

عقائد امامیہ

۱۵۰ اصولوں پر مبنی شیعہ اثنا عشری عقائد کی مختصر لیکن واضح

اور

استدلالی شرح

تالیف

آیت اللہ جعفر سبحانی

ناشر

مرکز چاپ و نشر مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام

کتاب کا نام: ————— ”عقائد امامیہ“
تألیف: ————— آیت اللہ جعفر سبحانی
مترجم: ————— سید قلبی حسین رضوی
اصلاح و نظر ثانی: ————— سید احتشام عباس زیدی
ناشر: ————— مرکز چاپ و نشر مجمع جهانی اہلبیتؑ
طبع: ————— اول
سال طبع: ————— ربیع الاول ۱۴۲۲ھ
تعداد: ————— ۵۰۰۰
مطبع: ————— سیلا

ISBN: 964-5688-86-8

جملہ حقوق محفوظ ہیں۔

جمہوری اسلامی ایران - تہران - پوسٹ بکس نمبر: ۱۳۱۵۵/۷۳۶۸

ٹیلیفون نمبر: ۰۰۹۸-۲۱-۸۹۰۷۲۸۹

فیکس نمبر: ۰۰۹۸-۲۱-۸۸۹۳۰۶۱

☆ ابن عباس نے فرمایا: پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی:
ما رأس العلم یا رسول اللہ؟
قال: معرفة الله حق معرفته.

”اے پیغمبر علم و دانش کی ابتداء کیا ہے؟
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خدا کو اُس طرح
پہچان لیا جائے جس کا وہ سزاوار ہے۔“ (۱)

☆ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:
ان افضل الفرائض و اوجبها على الانسان معرفة الرب و الا
قرار له بالعبودية.
”انسان پر سب سے اعلیٰ اور لازم ترین فریضہ خدا کی معرفت
اور اس کی بندگی ہے۔“ (۲)

فہرست

صفحہ	موضوع
۵۳	عرض ناشر
۵۵	پیش لفظ
	صول عقاید
	پہلا حصہ
	اسلام میں معرفت کی راہیں
۶۳	پہلی اصل:
	کائنات اور دینی حقائق کی معرفت حاصل کرنے کے لئے اسلام تین وسیلوں ”حسن“، ”دعقل“ اور ”وجہ“ سے استفادہ کرتا ہے۔
۶۴	دوسری اصل:
	انبیائے الہی کی طرف سے عقیدہ کی دعوت اس پر عمل کے ساتھ ہے۔ دین کی نگاہ میں بھی عمل کے بغیر عقیدہ اور عقیدہ کے بغیر عمل نجات بخش نہیں ہے۔

۶۵

تیسری اصل:

عقائد اور دینی احکام حاصل کرنا دوالہی حجتوں یعنی عقل و وحی پر منحصر ہے۔

۶۵

چوتھی اصل:

چونکہ عقل و وحی دونوں حجت الہی ہیں اسلئے حقیقی معنی میں ان میں ہرگز ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا اور اسی طرح علم و وحی میں بھی کبھی تعارض پیدا نہیں ہوتا۔

۶۶

پانچویں اصل:

کائنات کی حقیقتیں، ہماری فکر و اندیشہ سے بالاتر ایک مستقل وجود کی مالک ہیں اور حقیقت، ایک ابدی و جاودانہ مقولہ ہے۔

ہستی کے بارے میں اسلام کا نظریہ

۶۸

چھٹی اصل:

کائنات، خداوند متعال کی مخلوق ہے۔ اس کے اجزاء حق سے وابستہ ہونے کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے اور خدا سے ایک لمحہ بھی بے نیاز نہیں ہیں۔ اشیاء کا مرکز فیاض ہستی سے ہر قسم کا قطع تعلق ان کے عدم اور نابودی کے برابر ہے۔

صفحہ	موضوع
۶۸	ساتویں اصل: کائنات کا موجودہ نظام، ابدی نہیں ہے بلکہ ایک روز نابود ہوئیوالا ہے۔
۶۹	آٹھویں اصل: کائنات کا نظام علت و معلول کی بنیاد پر مستحکم ہے اور مظاہر کا ایک دوسرے پر اثر انداز ہونا حکم اور مشیت الہی سے عمل میں آتا ہے۔
۷۰	نویں اصل: ہستی، صرف مادی طبیعت ہی نہیں ہے بلکہ کائنات کا ایک بڑا حصہ ماورائے طبیعت سے تعلق رکھتا ہے۔
۷۱	دسویں اصل: کلی اور جزئی طور پر کائنات ایک ہدایت شدہ مظہر ہے اور تمام موجودات، جس مقام پر بھی ہوں خدا کی عمومی ہدایت کے تحت ہے۔
۷۱	اویں اصل: نظام ہستی، بہترین اور کامل ترین نظام ہے اور اسے بہترین صورت میں تخلیق کیا گیا ہے۔

۷۲

۱۲ ویں اصل:

چونکہ کائنات فعل خدا کی مظہر ہے جو حق مطلق ہے اسلئے خدا کی پیدا کردہ چیز یا مقصد ہوتی ہے اور وہ کسی چیز کو بیہودہ خلق نہیں کرتا۔

انسان اسلام کی نظر میں

۷۳

۱۳ ویں اصل:

انسان جسم و روح پر مشتمل ایک مرکب ہے۔ مرنے کے بعد اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے لیکن اس کی روح خدا کے حکم سے غیر فانی اور ابدی رہتی ہے۔

۷۴

۱۴ ویں اصل:

ہر انسان فطری طور پر پاک اور موحّد پیدا ہوتا ہے اور کوئی شخص ماں کے پیٹ سے گناہگار اور بدخواہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔

۷۵

۱۵ ویں اصل:

انسان صاحب اختیار اور اپنی تشخیص کے مطابق انتخاب کرنے والی مخلوق ہے اور اپنی زندگی کے دوراے پر انتخاب و عمل کی آزادی کا مالک ہوتا ہے۔

۷۵

۱۶ویں اصل:

انسان ایک تربیت پذیر مخلوق ہے اور خدا کی طرف پلٹنے کے لئے اس کے اوپر بالیدگی ترقی و بلندی کے راستے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔

۷۶

۱۷ویں اصل:

انسان نور عقل اور اختیار کی نعمت کے تحت خداوند متعال، انبیاء کرام اور دیگر انسانوں کے سامنے جوابدہ ہے۔

۷۷

۱۸ویں اصل:

کوئی بھی انسان کسی دوسرے پر برتری و بالادستی کا حق نہیں رکھتا مگر یہ کہ معنوی کمال کا مالک ہو اور اس کمال کا عالی ترین مقام تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔

۷۸

۱۹ویں اصل:

انسان کے اندر اخلاق کا اصول فطری بنیاد کا حامل ہے دائمی اور ابدی ہے اور زمانے کے گزرنے سے اس میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔

۷۹

۲۰ ویں اصل:

باوجود اس کے کہ انسان کے اعمال کی جزا و سزا دوسری دنیا میں دی جائے گی، اس دنیا میں بھی۔ جس کا نظم و نسق ”مذہبات“ الہی کے تحت چلتا ہے۔ انسان کے اعمال کے بارے میں بے تفاوتی نہیں برتی جاتی ہے بلکہ مشیت الہی کے تحت اس کا عکس العمل رونما ہوتا ہے۔

۸۰

۲۱ ویں اصل:

قوموں کی ترقی اور زوال کی علت بیرونی عوامل کے علاوہ ان کے عقائد و اخلاق اور کردار پر بھی منحصر ہے اور یہ اصول قضا و قدر الہی سے منافی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک جزو ہے۔

۸۱

۲۲ ویں اصل:

بشریت کی تاریخ کا مستقبل روشن ہے اور سرانجام دنیا کی حکمرانی کی باگ ڈور صالح افراد کے ہاتھوں میں آئے گی۔

۸۲

۲۳ ویں اصل:

انسان خصوصی عظمت کا مالک ہے، چونکہ ابتدائے خلقت میں مجبور ملائکہ قرار پایا ہے۔ اس لئے اس پر لازم اور واجب ہے کہ ہر اس کام سے اجتناب کرے جو اس کی عظمت کے منافی ہو۔

صفحہ	موضوع
۸۳	۲۴ ویں اصل: انسان کی عقلی زندگی اور فکری تربیت کو اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس بنا پر انسان کو یہودہ کام اور اندھی تقلید سے پرہیز کرنا چاہیے۔
۸۴	۲۵ ویں اصل: اقتصادی، سیاسی اور دوسرے میدانوں میں بشر کو اسی حد تک انفرادی آزادی حاصل ہے جو اس کی معنوی ترقی اور عام سماجی مصلحتوں کے منافی نہ ہو۔
۸۵	۲۶ ویں اصل: ایمان، یقین اور قلبی اعتقاد ہے زور و زبردستی انسان کے دل میں نہیں ڈالا جاسکتا۔ اسلامی جہاد کا مقصد انسان کو جبراً دین قبول کرانا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو ہٹانا اور سماجی ماحول کو فساد و تباہی پیدا کرنے والے اسباب کے عوامل سے پاک کرنا ہے۔

اصول عقاید

دوسرا حصہ
توحید اور اس کے مدارج

۸۸

۲۷ ویں اصل:

وجود خدا پر اعتقاد تمام ادیان الہی کی مشترک اصل ہے اور اس اصل کے سلسلے میں مختلف طریقوں سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔

۹۰

۲۸ ویں اصل:

توحید کا پہلا مرحلہ، توحید ذاتی ہے۔ یعنی خداوند متعال ایک اور بے ہمتا ہے اور اس کی ذات بسیط ہے، مرکب نہیں اور عقلی و خارجی ترکیب اس میں نہیں ہے۔

۹۲

۲۹ ویں اصل:

مفہوم کے لحاظ سے خدا کے صفات کمالیہ متعدد اور مختلف ہیں، لیکن حقیقت خارجی کے لحاظ سے یہ سب صفات کمالی خدا کی ذات میں متحد (توحید صفات) ہیں اور صفات کا خارج میں متحد ہونا اس کے وجود سے صفات کمالیہ کی نفی کے معنی میں نہیں ہے۔

۹۴

۳۰ ویں اصل:

کائنات میں خدا کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے (خالقیت میں توحید)۔ انسان پوری آزادی کے ساتھ اپنے وجود کے قبض سے استفادہ کرتا ہے لہذا اس کے اعمال کی مسئولیت خود اس کے ذمہ ہے۔

۹۶

۳۱ ویں اصل:

خدا کے سوا کائنات کا کوئی رب و مدبر نہیں ہے (مدیر اور ہدایت میں توحید) اور دیگر مدبر جیسے فرشتے، صرف اس کی اجازت و حکیمانہ مشیت کے تحت فریضہ انجام دیتے ہیں۔

۱۰۲

۳۲ ویں اصل:

اگر کائنات کی تخلیق میں خدائے واحد ہی وجود و ہستی کا مدبر ہے، تو دین اور شرع سے مربوط امور میں بھی وہی حاکم مطلق اور قابل اطاعت ہے اور بعض دینی امور میں دوسرے افراد کا اقدام اسی کے حکم اور اذن کے تحت ہے۔

۱۰۳

۳۳ ویں اصل:

عبادت میں توحید، تمام آسمانی شریعتوں کے درمیان مشترک اصل ہے اور بعثت انبیاء کا مقصد اس اصل پر تاکید اور یاد دہانی ہے۔

تیسرا حصہ

خدا کے صفات

۱۱۰

۳۴ ویں اصل:

خداوند متعال صاحب صفات جمال و جلال ہے (صفات ثبوتی و سلبی)۔
صفات (جمال یا ثبوتی) اس کے وجودی کمال کو بیان کرتے ہیں اور دوسرے
صفات (صفات جلال یا سلبی)۔ اس کے نقائص سے منزہ ہونے کے بیان
کرتے ہیں۔

۱۱۱

۳۵ ویں اصل:

صفات خدا کی شناخت کے لئے ہم دو وسیلوں، یعنی ”عقل“ و ”وحی“ سے
مدد لیتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں خداوند متعال کی ستائش بالاترین اوصاف کے
ساتھ کرتی ہیں۔

۱۱۳

۳۶ ویں اصل:

صفات خدا دو قسم میں تقسیم ہوتے ہیں: صفات ذات اور صفات فعل اور خدا
کے افعال اس کی ذات اور اس کے ذاتی کمال سے صادر ہوتے ہیں۔

صفحہ	موضوع
۱۱۴	<p>۳۷ ویں اصل:</p> <p>علم و آگاہی، قدرت و توانائی، حیات و زندگی اور ارادہ و اختیار خداوند متعال کے صفات ذات میں محسوب ہوتے ہیں۔ اور ارادہ الہی کی حقیقت وہی افعال کی انجام دہی میں اس کی آزادی و اختیار ہے۔</p>
۱۱۸	<p>۳۸ ویں اصل:</p> <p>صفات خدا میں سے ایک صفت اس کا بشر کے ساتھ کلام کرنا ہے، اس سلسلے میں سورہ شوریٰ کی ۵۱ ویں آیت میں تین طریقے بیان ہوئے ہیں۔ ان تین طریقوں کے علاوہ ایک لحاظ سے تمام کائنات کلام خدا ہے، اور اسی اعتبار سے حضرت مسیح کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔</p>
۱۲۱	<p>۳۹ ویں اصل:</p> <p>کلام خدا جو اس کے صفات فعل میں سے ہے، حادث ہے نہ قدیم۔ قدیم بالذات خدا ہے اور خدا کے علاوہ ہر قسم کے قدیم ازلی یا تصور تو حید ذاتی کے منافی ہے۔</p>
۱۲۲	<p>۴۰ ویں اصل:</p> <p>خدا کے صفات فعل میں سے ایک اس کی صداقت ہے اور چونکہ جھوٹ ایک امر قبیح ہے اسلئے ذات ربوبی میں اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔</p>

۱۲۳

۴۱ ویں اصل:

خداوند متعال کی ایک اور صفت فعلی حکمت ہے اور حکیم اس کا ایک نام ہے۔ چونکہ افعال الہی انتہائی استوار و محکم اور کمال کے مالک ہیں اور ہر قسم کی بے قائمگی سے منزہ ہیں اسلئے اسے حکیم کہا جاتا ہے۔

۱۲۴

۴۲ ویں اصل:

خداوند متعال کو دنیا یا آخرت میں ظاہری آنکھوں سے ہرگز دیکھا نہیں جاسکتا کیونکہ کسی چیز کے دکھائی دینے کے لئے جسم کا ہونا لازم ہے لیکن خدا کی رویت ایمان کی روشنی میں صرف دل کی آنکھوں سے ممکن ہے۔

۱۲۹

۴۳ ویں اصل:

صفات خبری (جیسے "ید اللہ"، "وجہ اللہ"، "عین اللہ" و "استوری علی العرش") کی تفسیریں آیات میں موجود قرآن کو نظر میں رکھتے ہوئے بیان کرنا چاہئے، ایسی تفسیر ظاہری ہوتی ہے نہ باطنی، یہ ظہور تصدیقی ہے نہ تاویلی۔

۱۳۶

۴۴ ویں اصل:

عدل، جمال الہی کے صفات میں سے ایک صفت ہے جس کی تصدیق وحی و عقل سے ہوتی ہے۔ خدای تعالیٰ کی ذات ظلم۔ جو جہل و عجز و احتیاج کی علامت ہے۔ سے پاک و منزہ ہے۔

۱۳۹

۴۵ ویں اصل:

افعال کے حسن و قبح کو عقل درک کرتی ہے اور اگر یہ دروازہ عقل کے لئے بند کر دیا جائے تو، چیزوں کا حسن و قبح شرعاً بھی ثابت نہیں ہوگا۔

۱۴۱

۴۶ ویں اصل:

عدل الہی حکموں (خلقت) و تشریع (قانون گذاری) دونوں میں نمایاں ہے۔ نیکیوں کی دعوت، برائیوں سے روکنا، طاقت کے بقدر فرائض کا یقین اور جزاء میں عدل انصاف تشریع میں عدل الہی کے جلوے ہیں۔

۱۴۳

۴۷ ویں اصل:

انسان اور کائنات کی خلقت بے مقصد انجام نہیں پائی ہے۔ خداوند متعال کا فعل ہر قسم کے بے مقصد اور لغو کام سے پاک و منزہ ہے نیز خدا کے افعال کا مقصد اس کی اپنی احتیاج اور ضرورت کی بنا پر نہیں ہے۔

قضا و قدر

۱۲۳

۴۸ ویں اصل:

قضا و قدر اسلام کے مسلم عقائد میں سے ہے۔ لیکن جو افراد اس کے پیچیدہ مسائل کے حل کے لئے فکری طور پر آمادہ نہ ہوں، انہیں ان مسائل میں نہیں الجھنا چاہئے اور ایسے افراد کے لئے اس کا اجمالی اعتقاد کافی ہے۔

۱۲۵

۴۹ ویں اصل:

”قدر“ چیزوں کی اندازہ گیری کے معنی میں ہے اور ”قضا“ ان چیزوں کا حتمی طور واقع ہونا ہے۔ یہ دونوں مزید دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں: یعنی علمی قضا و قدر اور فعلی و عینی قضا و قدر۔

۱۲۸

۵۰ ویں اصل:

الہی قضا و قدر انسان کی آزادی و اختیار کے منافی نہیں ہے بلکہ تقدیر الہی اس پر ہے کہ انسان کا فعل پورے اختیار و آزادی کے ساتھ اس سے صادر ہو۔

انسان اور اختیار

۱۵۰

۵۱ ویں اصل:

انسان کی آزادی و اختیار ایک محسوس اور ناقابل انکار حقیقت ہے۔ ہر انسان کا ضمیر اور اس کی عقل اس کی تصدیق کرتی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو انبیاء کی رسالت لغو اور بے فائدہ ہوتی۔

۱۵۱

۵۲ ویں اصل:

انسان اپنے کام میں مجبور نہیں ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ بالکل آزاد بھی نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں نہ جبر ہے اور نہ تفویض (کھلی ڈھیل) بلکہ ان دونوں کے درمیان کی ایک چیز ہے۔

۱۵۳

۵۳ ویں اصل:

خدائے تعالیٰ ازل سے ہمارے افعال و اعمال سے آگاہی رکھتا ہے اور اس کا یہ ازلی علم انسان کی آزادی و اختیار کے بالکل منافی نہیں ہے۔

اصول عقائد

پانچواں حصہ

بعثت انبیاء کی ضرورت پر دلائل

۱۵۶

۵۴ ویں اصل:

خدا کی حکیمانہ مشیت کا تقاضا ہے کہ انسان کو خلقت کے عالی مقاصد تک پہنچنے کے لئے صرف اسے اس کی عقل کی ہدایت

پر نہ چھوڑے بلکہ اس مقصد کے لئے اس کی طرف اپنی جانب سے انبیاء کو بھی بھیجے۔

۱۵۹

۵۵ ویں اصل:

قرآن مجید انبیاء کی بعثت کا مقصد توحید کی بنیادوں کو مستحکم کرنا، تزکیہ و تہذیب نفس، قرآن کی تعلیم اور عدل و انصاف کی بنیاد پر لوگوں کا قیام شمار کرتا ہے۔

۱۶۳

۵۶ ویں اصل:

سچے انبیاء کو پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے درمیان تین طریقوں سے پہچانا جاسکتا ہے: ۱۔ اعجاز ۲۔ گزشتہ پیغمبر کی تصدیق اور ۳۔ ایسے قرائن و شواہد کا مجموعہ جن سے ان کے دعوے کی تصدیق ہوتی ہو۔

۱۶۴

۵۷ ویں اصل:

معجزہ اور نبوت کی صداقت کے درمیان ایک منطقی رابطہ پایا جاتا ہے اور معجزہ دعویٰ کی صداقت کی ایک منطقی دلیل ہے نہ قائل کرنے کی دلیل۔

۱۶۵

۵۸ ویں اصل:

اگر کوئی خارق العادہ اور غیر معمولی کام نبوت کے ادعا کے ساتھ انجام پائے تو اسے ”معجزہ“ کہتے ہیں اور اگر دعوائے

نبوت کے بغیر کوئی صالح شخص کسی غیر معمولی کام کو انجام دے تو اسے ”کرامت“ کہتے ہیں۔

۵۹ ویں اصل:

۱۶۶

معجزہ درج ذیل چار خصوصیات کی بنا پر سحر و جادو سے جدا ہوتا ہے: ۱۔ تعلیم و تربیت کے بغیر ہو۔ ۲۔ مقابلے کی دعوت دی جائے۔ ۳۔ ناقابل تردید ہو۔ ۴۔ غیر معمولی کاموں میں متوجع ہو۔

۶۰ ویں اصل:

۱۶۸

غیب کی دنیا سے انبیاء کا رابطہ وحی کے ذریعہ قائم ہوتا ہے نہ کہ عقل و فہم یا حس و ظاہری امور سے۔ وحی الہی کی حقیقت عمومی پیمانوں سے درک و پیمائش کے قابل نہیں ہے۔

۶۱ ویں اصل:

۱۶۹

وحی، مادہ پرستوں کے تصور کے برخلاف، نہ تو پیغمبروں کی سوچ یا غیر معمولی ذہانت کی پیداوار ہے اور نہ ان کے نفسیاتی و روحی حالات کا ظہور ہے۔ مؤخر الذکر تفسیر کے تحت وحی (مضمون کے لحاظ سے) عصر جاہلیت کے مشرکین کے قول کے مطابق ”بیہودہ خواب“ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

پیغمبروں کی عصمت

۶۲ ویں اصل:

۱۷۲

انبیائے الہی، وحی کو محفوظ کرنے اور اس کو امت تک پہنچانے میں ہر قسم کی عہدی یا سہوی خطا سے محفوظ اور مبرا ہوتے ہیں اور وحی کو حاصل کرنے کے لمحہ سے اسے پہنچانے تک مکمل طور پر ملائکہ کی محافظت میں رہتے ہیں۔

۶۳ ویں اصل:

۱۷۳

انبیاء، ہر قسم کے گناہ اور نامناسب کام سے محفوظ ہیں، اور ان کی دعوت کی حقانیت پر لوگوں کا اعتماد اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ سے پاک ہوں۔ اس کے علاوہ وہ ایسے ہدایت یافتہ افراد ہیں کہ ان کا اعلیٰ علمی و معنوی مرتبہ ضلالت و گمراہی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا

۶۴ ویں اصل:

۱۷۴

انبیاء، گناہ سے محفوظ ہونے کے علاوہ، اختلافات میں فیصلہ دینے، احکام اور دینی موضوعات کی تشخیص اور لوگوں کے عمومی مسائل کے سلسلے میں بھی سہو و خطا سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اصولی طور پر لوگوں کا اعتماد اور بعثت کے مقاصد اسی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں جب خدا کے انبیاء و سبع عصمت کے مالک ہوں۔

۱۷۶

۶۵ ویں اصل:

انبیاء، مذکورہ مراحل میں عصمت کے علاوہ نفرت انگیز بیماریوں اور ایسے کردار سے پاک و منزہ ہیں جو انسان کی روحی پستی کو ظاہر کرتے ہیں۔

۱۷۷

۶۶ ویں اصل:

انبیاء الہی کی عدم عصمت کے سلسلے میں قرآن مجید کی بعض آیات کے ظاہر سے کئے جانے والے ہر قسم کے استنباط عاجلانہ فیصلہ ہیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایسے امور سے اجتناب کے لئے خود آیات کے اندر موجود قرائن سے ان کی تفسیر کرنا چاہئے۔

۱۷۸

۶۷ ویں اصل:

خدائے تعالیٰ کے جلال و جمال کی عالی ترین معرفت، اطاعت کے روشن نتائج اور دنیا و آخرت میں گناہ کے برے اثرات سے مکمل آگاہی کا سرچشمہ انبیاء کی عصمت ہے۔

۱۷۹

۶۸ ویں اصل:

انبیاء کی عصمت، ان کی آزادی و اختیار کے منافی نہیں ہے۔ اور پروردگار کی قدرت یا اس کے حکم سے سرتابی کے نتائج سے ان کی مکمل آگاہی، بدکاری یا تقویٰ کے انتخاب کے سلسلے

میں انسان کی ذاتی قدرت و اختیار کو ان سے سلب نہیں کرتی۔

۱۸۰

۶۹ ویں اصل:

تمام انبیاء معصوم ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی فرد معصوم ہو لیکن پیغمبر نہ ہو، چنانچہ قرآن مجید کے واضح حکم کے تحت حضرت مریمؑ بنت عمران معصوم تھیں لیکن پیغمبر نہ تھیں۔

اصول عقائد

چھٹا حصہ

نبوت خاصہ

۱۸۳

۷۰ ویں اصل:

حضرت محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ انبیاء کے آخری نبی ہیں، آپؐ نے اپنی نبوت قرآن مجید جیسے لافانی معجزہ سے شروع فرمائی، حتیٰ مخالفین کو چیلنج کیا کہ قرآن مجید کے سوروں کے مانند ایک ہی سورہ لائیں۔ لیکن کوئی ایسا کام نہ کر سکا۔

۱۸۶

۷۱ ویں اصل:

نزل قرآن کے زمانے میں ہی اس الہی کتاب کے کلمات کی زیبائی، ترکیب کی تازگی اور معنی کی گہرائی نے ادب و بلاغت کے تمام استادوں کو اس کی فضیلت کا اعتراف کر کے

گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور بعد میں بھی اس کتاب کے بارے میں دانشوروں کے عجز و انکساری میں روز افزوں اضافہ ہوتا رہا ہے۔

۷۲ ویں اصل:

۱۸۷

قرآن مجید ایک ادبی اعجاز کے علاوہ گونا گوں پہلوؤں سے معجزہ ہے:
- قرآن کو لانے والا ایک ایسا شخص ہے جس نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا ہے۔

- باوجود اس کے کہ قرآن مجید زمان و مکان کے لحاظ سے مختلف حالات، سفر و حضر، جنگ و صلح اور سختی و آسائش کے دوران نازل ہوا ہے پھر بھی اس کے مضمون میں ذرہ برابر تضاد اور دھڑکن نہیں پایا جاتا۔

- اس فطری، پائیدار اور پاک کتاب نے انسان کو قانون سازی کا محور بنایا ہے اور انسانی فطرت کے پائیدار اور دائمی ہونے کے پیش نظر اپنے قوانین کو لافانی بنا دیا ہے۔

۷۳ ویں اصل:

۱۹۰

قرآن مجید نے آیات الہی کی تشریح کے ساتھ ساتھ تخلیق کائنات کے سلسلے میں کچھ سائنسی اسرار سے بھی پردہ اٹھایا ہے، جن سے متعلق اس زمانے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے وحی الہی کے سوا کوئی اور راستہ ممکن نہ تھا۔ اس کے علاوہ اس

مقدس کتاب نے مستقبل میں پیش آنیوالے کچھ واقعات و حوادث کی قطعی پیشین گوئی کی ہے کہ ان پیشینگوئیوں کی حقیقت کھلنے سے اس کتاب کو لانے والے کے عالم غیب سے رابطہ کی تصدیق ہوتی ہے۔

۱۹۲

۷۴ ویں اصل:

پیغمبر اسلامؐ کی دعوت کی صداقت پر گونا گون اور اطمینان بخش قرآن و شواہد گواہی دیتے ہیں: مکہ کے لوگوں کے درمیان آپؐ کی زندگی کا شفاف ماضی، معاشرے کی آلائشوں سے آپؐ کا پاک و محفوظ رہنا، آپؐ کی دعوت کے مقصد کی پائیداری، اپنے مشن کو آگے بڑھانے میں آپؐ کا طریقہ کار، آپؐ کے پیروؤں کی نورانی شخصیت، اور بالآخر تاریخ بشریت کے ایک کم نظیر یا بے مثال معاشرے کی تشکیل میں آپؐ کے دین کے اثرات آپؐ کے مشن اور دعوت کی صداقت کے گواہ ہیں۔

۱۹۵

۷۵ ویں اصل:

پیغمبروں کو پہچاننے کا ایک طریقہ گزشتہ پیغمبروں کی پیشین گوئی ہے۔ پیغمبر اسلامؐ کے ظہور کی بشارت اور نوید گزشتہ آسمانی کتابوں، جیسے تورات و انجیل (خصوصاً انجیل یوحنا فصل ۱۶ و ۱۷) میں دی گئی ہے۔

۱۹۷

۷۶ ویں اصل:

پیغمبر اسلام ﷺ قرآن مجید کے علاوہ کچھ اور معجزات اور کرامتوں کے مالک تھے، جن میں شق القمر، معراج، اہل کتاب سے مہلبہ میں فتحیابی اور غیب کی خبر دینا وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

پیغمبر اسلام ﷺ کی نبوت کے خصوصیات

۲۰۰

۷۷ ویں اصل:

دین اسلام ایک عالمی دین ہے، یہ دین کسی خاص علاقہ یا قوم و نسل سے مربوط نہیں ہے۔ اگر اس دین کی آسمانی کتاب عربی زبان میں ہے تو صرف اسلئے کہ سنت الہی یہ ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کی زبان میں لوگوں سے بات کرتے تھے تاکہ لوگوں کے لئے قابل فہم ہو۔

۲۰۲

۷۸ ویں اصل:

پیغمبر اسلام ﷺ نبیوں کے خاتم، آپ ﷺ کی کتاب آسمانی کتابوں کی خاتم اور آپ ﷺ کی شریعت پر بھی تمام آسمانی شریعتوں کا خاتمہ ہے۔ آپ ﷺ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا اور اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب نازل ہو گی اور نہ کوئی شریعت آئے گی۔

۲۰۴

۷۹ ویں اصل:

دین اسلام بشر کی تمام فطری ضرورتوں کو پورا کرنے والا دین اور اس کے اصول پائیدار اور لافانی ہیں۔ چنانچہ یہ دین جدید مسائل کے جواب اور ان کے حل کے سلسلے میں عقل، مہم پر اہم کو مقدم قرار دینے کا قانون، زندہ اور جاری رہنے والا اجتہاد، اور احکام اولیہ پر احکام ثانویہ کے مقدم ہونے کا قاعدہ سے جیسے امور سے استفادہ کرتا ہے۔

۲۰۵

۸۰ ویں اصل:

عقائد میں سہولت اور اس کے دستور العمل میں اعتدال و ہمہ گیری، شریعت اسلام کی خصوصیات ہیں۔ یہ خصوصیات دیگر ادیان میں (خاص طور پر ان کی موجودہ تحریف شدہ صورت میں) نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر سورہ توحید، ایک مسلمان کی توحید کے بارے میں عقیدہ کی غمازی کرتا ہے اور اس کا دیگر موجودہ ادیان، خاص کر مسیحیت کے پیچیدہ اور نامعقول عقائد کے ساتھ موازنہ دلچسپ بھی ہے اور بعض حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے۔

۲۰۷

۸۱ ویں اصل:

مسلمانوں کی آسمانی کتاب ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے، نہ اس میں کوئی چیز اضافہ ہوئی ہے اور نہ کم۔ پیغمبر اسلامؐ نے مکمل ۱۱۴ سورے اسلامی معاشرہ کے حوالے کئے ہیں جو آج تک اسی صورت میں موجود ہیں۔ مستحکم و پائیدار عقلی اور نقلی دلائل قرآن مجید کے عدم تحریف کے گواہ ہیں۔

بعض روایتیں جو فریقین یعنی سنی و شیعہ کتب میں تحریف قرآن کی دلالت کے طور پر بیان ہوئی ہیں، علمی اہمیت و وقعت نہیں رکھتیں۔ کیونکہ اس قسم کی بعض روایتیں صرف تفسیری پہلو کی حامل ہیں اور پیغمبرؐ کی طرف سے آیات کے معنی کی تشریح و وضاحت کے حکم میں ہیں، نہ یہ کہ قرآن کا جزو تھیں اور بعد میں حذف ہوئی ہیں، مذکورہ قسم کی بعض دیگر روایات بھی جو تحریف پر دلالت کرتی ہیں، غیر موثق راویوں کے ذریعہ نقل ہوئی ہیں اور سند شناسی و متن شناسی کے لحاظ سے درجہ اعتبار سے گری ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ حدیثوں کے مجموعوں میں کسی قسم کی روایت کا موجود ہونا اس امر کا لازمہ نہیں ہے کہ وہ مؤلف یا حدیث کی جمع آوری کرنے والے کے عقیدہ کے مطابق ہی ہو۔

اصول عقائد

ساتواں حصہ

امامت و خلافت

جو لوگ پیغمبر اکرمؐ کی رحلت کے بعد اسلامی معاشرہ کی رہبری و قیادت کو حضرت علیؑ اور ان کی معصوم اولاد کا حق جانتے ہیں، شیعہ کہلاتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کی وہ جماعت جنہوں نے رسول خداؐ کی زبان سے امام علیؑ کی خلافت کی وصیت

سنی تھی اور آپؐ کی وفات کے بعد اس اصل پر باقی رہے، تاریخ میں شیعیاں علی کہلاتے ہیں۔ حقیقت میں شیعہ کی تاریخ اسلام کی تاریخ ہے اور اسلام سے الگ اس کا کوئی ماضی نہیں ہے۔

۲۱۸

۸۴ ویں اصل:

یہ ہرگز معقول نہیں ہے کہ ایک شخص ایک لافانی اور ابدی دین کی بنیاد ڈالے لیکن اس کی سرپرستی ورہبری جو کہ اس دین کی بقاء کی ضامن ہے اس کے لئے کوئی منصوبہ مرتب نہ کرے۔

۲۱۹

۸۵ ویں اصل:

روم، ایران اور اندر سے منافقین (جو اسلام اور مسلمانوں کے لئے رسول اللہ کی زندگی کے آخری ایام میں بہت بڑا خطرہ بن گئے تھے) جیسے خطروں کے پیش نظر پیغمبرؐ کی طرف سے اپنے جانشین کا مقرر نہ کرنا امت مسلمہ میں لاقانونیت اور اختلاف و افتراق کا باعث بن جاتا اور جاہلیت کے پھر سے مسلط ہونے کا راستہ ہموار ہو جاتا، جبکہ جانشین ورہبر کا مقرر کرنا ہر قسم کے اختلاف و افتراق کی بیج کنی کر سکتا تھا۔ لہذا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے امت کو اختلاف و پریشانی اور سرگردانی سے بچانے کے لئے خدا کے حکم سے اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔

۲۲۱

۸۶ ویں اصل:

خداوند تبارک و تعالیٰ کی حکیمانہ مشیت اسی میں تھی کہ پیغمبر اسلامؐ اپنے بعد امام و قائد کو مقرر فرمائیں۔ آپؐ نے بھی مختلف موقعوں پر حضرت علیؑ کو اپنے جانشین کے طور سے بچھوا کر اس اہم ذمہ داری کو نبھایا۔

۲۲۶

۸۷ ویں اصل:

۸ اذی الحجہ سنہ ۱۰ھ کے دن آیہ ”یا ایہا الرسول بلغ . . .“ نازل ہوئی اور خداوند کریمؐ نے پیغمبر اکرمؐ کو اس روز معاشرے کا قائد مقرر کرنے کا حکم فرمایا۔ آپؐ نے بھی اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دسیوں ہزار لوگوں کے مجمع میں حضرت علیؑ کا تعارف اپنے جانشین کے عنوان سے فرمایا۔

۲۲۹

۸۸ ویں اصل:

حدیث غدیران متواتر احادیث میں سے ہے جسے ۱۱۰ صحابیوں اور ۸۹ تابعین نے نقل کیا ہے اور ۳۵۰ علمائے اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ عالم اسلام کے مصنفین نے بڑی تعداد میں اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔

۲۳۱

۸۹ ویں اصل:

پیغمبر اسلامؐ نے اپنے جانشین کا تعین کر کے ان تمام دشمنان اسلام کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا جو نبی اکرمؐ کی رحلت کے بعد اسلام کے چراغ کو بجھا دینے کی فکر میں تھے۔ اسلام

کے ان دشمنوں کی یأس و ناامیدی کا سبب جانشین کے تعین کے بعد پیغمبرؐ کی ذمہ داریوں کا (نبوت کے علاوہ) تمام پہلوؤں سے جاری رہنا تھا

۲۳۴

۹۰ ویں اصل:

پیغمبر اکرمؐ کی رحلت کے بعد خلیفہ کی تعیین کا مسئلہ صحابہ کے ذہن میں ایک قانونی اور ضروری اصل کے حیثیت سے موجود تھا۔ اسی لئے پہلے خلیفہ کے ذریعہ دوسرا خلیفہ مقرر ہوا اور تیسرا خلیفہ بھی دوسرے خلیفہ کی مقرر کردہ چھ رکنی شوریٰ کے ذریعہ منتخب ہوا، فرق اتنا ہے کہ شیعہ اس امر کے معتقد ہیں کہ خلیفہ کا تقرر خدا کی جانب سے ہوتا ہے نہ کہ پہلے کے خطا پذیر خلیفہ کے ذریعہ۔

۲۳۵

۹۱ ویں اصل:

پیغمبر اکرمؐ کی رحلت کے بعد امام کے فرائض حسب ذیل ہیں: مفہیم قرآن کی وضاحت، احکام شرع کا بیان، معاشرے کو ہر قسم کے انحرافات سے بچانا، دینی و اعتقادی مسائل کا جواب دینا، دشمنوں سے اسلامی سرحدوں کی حفاظت، معاشرے میں عدل و انصاف کا نفاذ۔

اسلئے شیعوں کے عقیدہ کے مطابق ایسا شخص خاص الہی عنایات کا حامل ہونا چاہئے اور اسے غیبی تربیت کے نتیجہ میں ایسے مقام و مرتبہ پر فائز ہونا چاہئے۔

۲۳۸

۹۲ ویں اصول:

مذکورہ سنگین فرائض کے پیش نظر امام کو (پیغمبر کی طرح) ہر خطا و گناہ سے معصوم ہونا چاہئے اور آیہ تطہیر و حدیث ثقلین ائمہ اہل بیتؑ کی عصمت کی گواہ ہیں۔

۲۴۰

۹۳ ویں اصل:

پیغمبر اکرمؐ کے جانشین ۱۲ افراد ہیں اور ”خلفائے اشاعرہ“ کی تعبیر فریقین (شیعہ و سنی) کی کتابوں میں ذکر ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ہر امام نے اپنے بعد والے امام کو مقرر فرمایا ہے اس سلسلے کے پہلے امام حضرت علی ابن ابیطالبؑ اور آخری حضرت جنت ابن الحسن العسکریؑ ہیں۔

۲۴۳

۹۴ ویں اصل:

اہل بیت پیغمبرؐ سے محبت و دوستی رکھنا ایک قرآنی اصل اور اسلامی فریضہ ہے۔ اس خاندان کے علمی و عملی کمالات ان کے دوستوں کے لئے بالیدگی و کمال کا باعث بنتے ہیں۔

بارہویں امام غیبت و ظہور

۲۳۵

۹۵ ویں اصل:

آخری زمانہ میں خاندان نبوتؐ سے ایک مرد زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے کے لئے ظاہر ہو گا یہ عقیدہ اسلام کے مسلم عقائد میں سے ہے اور فریقین (شیعہ و سنی) کی احادیث اس کی گواہ ہیں۔

۲۳۶

۹۶ ویں اصل:

اس مصلح عالم کی ۱۲ خصوصیات اسلامی روایات میں درج ہیں، بعض فرقوں کا اختلاف آپ کے اصل وجود پر نہیں ہے بلکہ اختلاف آپ کے پیدا ہونے یا نہ ہونے پر ہے۔ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ آپ ۱۵ شعبان ۲۵۵ھ کو امام حسن عسکریؑ کے گھر میں اپنی والدہ نرجس خاتون سے متولد ہوئے ہیں اور آج تک زندہ ہیں اور اپنے ظہور کے لئے خدا کے حکم کے منتظر ہیں۔

۲۳۷

۹۷ ویں اصل:

اولیائے الٰہی دو قسم کے ہوتے ہیں ”مرئی“ اور ”غائب“ قرآن مجید سورہ کہف میں (حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کی ملاقات کے سلسلے میں) دونوں قسم کے بارے میں بیان فرماتا ہے۔ اسی

طرح حضرت ولی عصرؑ اپنی غیبت کے دوران اللہ کے غائب اولیاء میں شمار ہوتے ہیں۔

۲۴۹

۹۸ ویں اصل:

امام زمانہؑ کے بعض فرائض آپ کی غیبت کے دوران جامع الشرائط فقہاء کے ذمہ ہیں۔ لوگوں کا آپ کے ظہور کی برکتوں سے محروم ہونا چند وجوہات کی بنا پر ہے جن کی وجہ سے آپ کی غیبت ناگزیر بن گئی ہے اور ان وجوہات میں سے ایک لوگوں کی عدم صلاحیت اور آپ کے ظہور کے لئے عدم آمادگی ہے۔

۲۴۹

۹۹ ویں اصل:

بعض انبیاء کی زندگی میں غیبت کو دیکھتے ہوئے، حضرت ولی عصرؑ کی غیبت باعث حیرت و تعجب نہیں ہونی چاہئے۔ آپ کی غیبت کے اسرار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ ایسے زمانے میں ظہور فرمائیں گے جب دنیا کے لوگوں میں عدل و انصاف کو قبول کرنے کی آمادگی پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ لوگوں میں ضروری آمادگی سے پہلے آپ کا انقلاب اور ظہور ظالم طاقتوں سے نبرد آزمائی کے نتیجہ میں شکست اور شہادت کا باعث ہو سکتا ہے۔

۲۵۱

۱۰۰ اویں اصل:

امام کا وجود خدا کی عنایتوں میں سے ایک عنایت ہے۔ اگر لوگ حقیقی معنی میں آپ کا استقبال کریں تو آپ سے بخوبی مستفید ہوں گے۔ اس لحاظ سے لوگوں کی محرومیت کی علت پہلے مرحلہ میں خود لوگ ہیں (لیکن آپ کا پس پردہ وجود ابر کے پیچھے آفتاب کے مانند فائدہ اور برکات پہنچاتا رہتا ہے)۔

۲۵۱

۱۰۱ اویں اصل:

حضرت ولی عصر (عج) سنہ ۲۵۵ھ میں پیدا ہوئے اس لحاظ سے اس وقت ان کی عمر شریف ایک ہزار ایک سو سال سے زائد ہے۔ خداوند کریم کی وسیع اور لامتناہی قدرت کے پیش نظر اتنی لمبی عمر مشکل اور تعجب کا باعث نہیں ہے۔

۲۵۲

۱۰۲ اویں اصل:

حضرتؑ کے ظہور کے وقت سے اللہ کے سوا کوئی واقف نہیں اور آپ کے ظہور کا وقت قیامت کے مانند ہر ایک پر مخفی و پوشیدہ ہے۔ اس کے باوجود احادیث و روایات میں آپ کے ظہور کے سلسلے میں بہت سی علامتیں بیان ہوئی ہیں۔

آٹھواں حصہ موت کے بعد کی دنیا

۲۵۴

۱۰۴ ویں اصل:

مرنے کے بعد والی زندگی کا اعتقاد آسمانی ادیان کے اصول میں ایک مشترک اصل ہے، حقیقت میں روز جزاء پر اعتقاد کے بغیر دین کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہتا۔ لہذا اس اصل کی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید کی آیات کا ایک بڑا حصہ معاد سے متعلق ہے۔

۲۵۴

۱۰۴ ویں اصل:

خدائے تعالیٰ حق مطلق ہے اسلئے اس کا ہر فعل خود اسکی ذات کے مانند حق اور لغویات سے عاری ہونا چاہئے۔ اس نکتہ کے پیش نظر اور اس لحاظ سے کہ انسان کی پیدائش حیات جاوید کے وجود کے بغیر لغو ہے، معاد کی ضرورت واضح ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ نیک و بد افراد کے سلسلے میں عدل الہی کے متحقق ہونے کے لئے بھی اس قسم کے دن کا وجود ناگزیر ہے۔

۲۵۷

۱۰۵ ویں اصل:

معاد کے سلسلے میں موجود شبہات کا قرآن مجید جواب دیتا ہے، اس سلسلے میں کبھی وہ خدا کی قدرت مطلقہ پر تکیہ کرتا ہے اور پہلی

خلقت کو امکان معاد اور دوبارہ زندگی کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور بعض اوقات انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کو موسم بہار میں زمین کے دوبارہ زندہ ہونے سے تشبیہ دیتا ہے۔

۲۶۰

۱۰۶ ویں اصل:

قیامت کے دن انسان کا دوبارہ زندہ ہونا جسمانی اور روحانی دونوں صورتوں میں ہے، اس معنی میں کہ انسان دوسری دنیا (آخرت) میں ایسی جزایاں جو جسم کے بغیر ممکن نہیں اور ایسی جزائیں یا سزائیں بھی ہوں گی جن کو روح محسوس کرے گی۔

۲۶۱

۱۰۷ ویں اصل:

موت انسان کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ وہ موت کے ذریعہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا و آخرت کے درمیان ایک تیسرا عالم بھی ہے جسے ”عالم برزخ“ کہتے ہیں جس کی اپنی نوعیت کی مخصوص زندگی، جزا و سزا ہے۔

۲۶۳

۱۰۸ ویں اصل:

برزخ کی زندگی کا آغاز بدن سے روح کے پرواز کرنے کے لمحہ سے شروع ہوتا ہے۔ انسان کی تدفین کے بعد خداوند کریم کے فرشتوں کے ذریعہ اس سے سوال و جواب

کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عالم برزخ مؤمنوں کے لئے رحمت کا مقام اور کافروں اور منافقوں کے لئے عذاب کا مقام ہے۔

۹۰۱ ویں اصل:

۲۶۵

ایک جماعت نے ادیان الہی کے نظریہء معادے انکار کر کے اس کی جگہ پر ”تناخ“ کے نام سے ایک ناقص تصور قائم کیا ہے۔ اسلامی منطق کے مطابق ”تناخ“ ایک باطل اور محال امر ہے اور اس پر اعتقاد رکھنا معاد کے اعتقاد کے مغایر اور مخالف ہے۔

۱۰۱ ویں اصل:

۲۶۶

گزشتہ امتوں میں ”مسخ“ کا مسئلہ ”تناخ“ کی صورت میں نہیں تھا، بلکہ انسان صرف ظاہری صورتوں میں سور اور بندر کی شکل میں تبدیل ہوتے تھے لیکن ان کی انسانی شخصیت محفوظ رہتی تھی، مسخ اور تناخ میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔

۱۱۱ ویں اصل:

۲۶۸

”اشرط الساعہ“ قیامت کے نزدیک ہونے کی علامتیں ہیں۔ یہ علامتیں اجمالی طور پر حسب ذیل ہیں: خاتم النبیین کی بعثت، یاجوج و ماجوج کے بند کا ٹوٹنا، ایک کثیف اور غلیظ دھوئیں کا آسمان پر چھا جانا، حضرت عیسیٰؑ کا آسمان سے اتر آنا اور زمین سے ایک عجیب قسم کے جانور کا نکلنا۔

۲۶۹

۱۱۲ ویں اصل:

قیامت سے پہلے دوبارہ صور اسرافیل پھونکا جائے گا۔ پہلی بار صور پھونکنے پر سب انسان مری جائیں گے اور دوسرے صور کے نتیجے میں سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔

۲۷۰

۱۱۳ ویں اصل:

قیامت کے دن ایک خاص طریقے سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں تحقیقات ہوگی۔ اس کے باوجود کہ ہر شخص کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، دنیا میں انجام شدہ اس کے نیک و بد اعمال کے بارے میں مختلف گواہ بھی شہادت دیں گے۔

۲۷۲

۱۱۴ ویں اصل:

قیامت کے دن شفاعت کرنے والوں کی طرف سے امت کے گناہکاروں کی شفاعت ایک مسلم اور ناقابل انکار قرآنی اصل ہے اور اس سلسلے میں بہت سی آیات و روایات موجود ہیں۔

۲۷۵

۱۱۵ ویں اصل:

جن شخصیات کو خدا نے شفاعت کرنے کی اجازت و اختیار دیا ہے، ان سے شفاعت کی درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ شفاعت کی درخواست درحقیقت وہی دعا ہے

اور مومن سے دعا کی درخواست ایک ایسا کام ہے جسے قرآن و حدیث نے جائز سمجھا ہے بلکہ اس کی تاکید کی ہے۔

۲۸۰

۱۶ویں اصل:

گناہگار بندوں پر توبہ کے دروازے ہمیشہ (لحہ مرگ کے علاوہ) کھلے رہتے ہیں، اور توبہ پر اعتقاد، شفاعت پر اعتقاد کے مانند ہے، چنانچہ اگر اس کے فلسفہ و آداب کی رعایت کی جائے، تو وہ دوسروں کے لئے گناہ انجام دینے میں حوصلہ افزائی کا باعث نہ ہوگی، بلکہ توبہ کا دروازہ کھلا رہنا، ان لوگوں کے لئے آمادگی کی ایک فرصت ہے جو اپنی باقیماندہ زندگی میں پاک و منزه رہنا چاہتے ہوں اور خدا کی بے پناہ رحمت یہ نہیں چاہتی کہ کوئی گناہگار یا اس و ناامیدی کے عالم میں ضلالت کے گڑھے میں گر جائے۔

۲۸۱

۱۷ویں اصل:

انسان کو دوسری دنیا میں اپنے نیک و بد اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ عموماً انسان کے برے اعمال اس کے نیک اعمال کو باطل نہیں کرتے صرف چند صورتوں میں ایسا ہوتا ہے جیسے ارتداد وغیرہ کہ قرآن میں اس کا مفصل ذکر ہوا ہے۔ اور یہ وہی ”حط اعمال“ ہے۔

۲۸۳

۱۸ویں اصل:

جہنم میں تا ابد رہنا کافروں کیلئے مخصوص ہے۔ اور گناہگار مؤمن (اگر دنیا و برزخ کے عذاب اور نیک انسانوں کی شفاعت بھی (انھیں پاک نہ کر سکے) کچھ مدت عذاب دوزخ برداشت کرنے کے بعد بخش دئے جائیں گے اور آتش جہنم سے نجات پائیں گے۔

۲۸۵

۱۹ویں اصل:

قرآن کی آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم اور جنت اس وقت بھی موجود ہیں اگرچہ ان کے نخل اور جگہ سے ہم آگاہ نہیں۔

اصول عقائد

نواں حصہ

ایمان، کفر، بدعت، تقیہ، و توسل....

۲۸۸

۲۰ویں اصل:

ایمان کی اصلی جگہ دل ہے۔ ایک مسلمان کی صداقت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان ایک خدا، قیامت، پیغمبرؐ کی رسالت اور جو کچھ آنحضرتؐ لے آئے ہیں، ان پر اجمالی طور سے ایمان لائے۔ اس کے مقابلے میں کفر وہ ہے کہ انسان کم از کم مذکورہ چیزوں پر ایمان نہ رکھتا ہو۔

۲۹۱

۱۲۱ ویں اصل:

دلی ایمان اسی صورت میں مؤثر ہے کہ انسان اس کا اظہار کرے یا کم از کم اس کے خلاف عمل کا مظاہرہ نہ کرے۔ اس ضمن میں صرف قلبی اعتقاد نجات اور سعادت پانے کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ یہ اعتقاد، عمل کے ذریعہ خدا کے احکام اور فرمان کے مطابق ہونا چاہئے۔

۲۹۳

۱۲۲ ویں اصل:

جو بھی مسلمان اسلام کے تین بنیادی اصول پر اعتقاد رکھتا ہو، اسے کافر کہنا حرام ہے، چاہے وہ باقی مسائل میں مخالف بھی ہو۔

۲۹۵

۱۲۳ ویں اصل:

لغت میں ”بدعت“ ہر نئے اور بے سابقہ کام کو کہتے ہیں اور اصطلاحی معنی میں بدعت وہ چیز ہے جو شریعت میں وارد نہ ہوئی ہو اور انسان اسے شریعت سے نسبت دے۔ امور کا دین سے منسوب کیا جانا اسی صورت میں ”بدعت“ کہا جاسکتا ہے جب اس امر کے جائز ہونے کے سلسلے میں متون دینی میں (خصوصی یا عمومی طور سے) کوئی اشارہ نہ ہو۔

۳۰۲

۱۲۴ ویں اصل:

جہاں پر اپنے صحیح عقیدہ کا اظہار اس امر کا باعث بنے کہ

انسان کی جان، مال یا عزت و آبرو خطرے میں پڑ جائے تو عقل اور قرآن مجید کے صریح حکم کے مطابق ایسی حالت میں اپنے اعتقاد کو ظاہر نہیں کرنا چاہئے بلکہ لازم ہے کہ اس کے برعکس اظہار کرے۔ اس صورت کو شیعہ مذہب میں ”تقیہ“ کہتے ہیں۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ ”تقیہ“ کا نقطہ مقابل ”نفاق“ ہے، کیونکہ تقیہ ایمان کو چھپا کر کفر کا اظہار کرنا ہے اور نفاق ایمان کا اظہار کر کے کفر کو چھپانا ہے۔

۳۰۵

۱۲۵ ویں اصل:

بعض مواقع پر تقیہ واجب ہے، لیکن جہاں پر تقیہ کے باعث دین کے خطرے میں پڑنے کا امکان ہو تو اس صورت میں تقیہ حرام ہے۔ اسی لئے آج تک شیعوں میں ایسی کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی ہے، جو ان کے عقائد کے خلاف ہو، بلکہ اس مکتب کے دفاع میں اس مذہب کے جن دانشوروں اور علماء نے جان کی قربانی دی ہے، ان کی تعداد سیکڑوں ہی نہیں بلکہ ہزاروں سے بھی بڑھ گئی ہے۔

۳۰۸

۱۲۶ ویں اصل:

انسان کی زندگی (اور اصولاً عالم طبیعت کی روشن) اسباب سے مدد لینے کے قانون پر استوار ہے اس مسئلہ میں طبعی اور غیبی اسباب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صرف ایک موحد انسان ان اسباب کو وسیلہ کی نگاہ سے دیکھے، ان کے مؤثر ہونے میں ان کے استقلال کا قائل نہ ہو۔

۳۱۰

۱۲۷ ویں اصل:

اسمائے الہی اور صالحان کی دعاؤں سے توسل کرنا غیبی اور مادی طبعیت اسباب میں سے ہے، جس کا قرآن مجید میں واضح طور پر ذکر ہے۔

۳۱۵

۱۲۸ ویں اصل:

خدا کے قطعی مقدرات ناقابل تغیر ہیں، لیکن خدا کے مشروط و معلق مقدرات قابل تغیر ہیں۔ یہ وہی ”بداء“ ہے جس کے شیعہ معتقد ہیں اور اس کا معنی و مفہوم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وجود و ہستی کے تمام پہلوؤں میں خدائے تعالیٰ کی قدرت و سلطنت مطلقہ کا اعتراف کیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ انسان کے نیک و بد اعمال کے اثرات - تقدیر الہی کے تحت - ہیں۔

۳۲۱

۱۲۹ ویں اصل:

جس طرح گزشتہ امتوں میں مشیت الہی کے تحت کچھ لوگ اس دنیا میں واپس آئے ہیں، اسی طرح آخر الزمان میں کچھ خاص لوگ اس دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے اور یہ وہی ”رجعت“ ہے شیعہ جس کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس کی تفصیلی خصوصیات عقائد کی کتابوں میں بیان ہو چکی ہیں۔

پیغمبر اسلامؐ کے صحابی خواہ وہ جنہوں نے بدر، احد، احزاب و حنین کی جنگوں میں شہادت کا جام نوش فرمایا یا وہ جنہوں نے پیغمبر اسلامؐ کی رحلت کے بعد اسلام کے تحفظ اور اس کے پھیلاؤ میں کوششیں کیں، تمام کے تمام شیعوں کے ہاں احترام کے مستحق ہیں۔ ساتھ ہی یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ صرف پیغمبرؐ کا دیدار اور آپؐ کی مصاحبت افراد کے لئے ابدی عدالت اور ان کے ہمیشہ کے لئے گناہ و خطا سے مطلق طور سے محفوظ رہنے کا باعث نہیں بن سکتی، اس سلسلے میں صحابی اور تابعین مساوی ہیں۔ اسلئے، خصوصی طور پر صحابہ سے پیغمبرؐ کی روایتیں نقل کرتے وقت ضروری ہے کہ ان کی پوری زندگی اور ان کے کارناموں کی جانچ پڑتال کی جائے تاکہ ان کے گفتار و کردار میں ہمارے ہمتی کا اندازہ ہو سکے اور حق و باطل کے درمیان فرق متشخص ہو جائے اور تعلیمات دینی کا شفاف سرچشمہ بعض انسانوں کی نفسانی خواہشات اور جاہ طلبی سے آلودہ نہ ہونے پائے۔

پیغمبر اسلامؐ اور اہل بیتؑ سے محبت کرنا اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ قرآن و احادیث میں اس کی تاکید ہوئی ہے۔ ہر سال پیغمبرؐ اور آپؐ کے اہل بیتؑ کی یاد تازہ کرنا اس محبت کی علامت ہے۔ چونکہ اس محبت کا سرچشمہ قرآن مجید ہے اسلئے یہ بدعت نہیں ہے۔

۳۳۳

۳۲ اویں اصل:

شہداء کے لئے عزاداری کا فلسفہ حضرت یعقوب نبی اور جنگ احد میں پیغمبر اسلامؐ کی سنت کی پیروی ہے۔ اس کے علاوہ مخصوص دنوں میں ان کے لئے مجالس کا انعقاد ان کے مکتب کی حفاظت ہے۔

۳۳۴

۳۲ اویں اصل:

دنیا کے عاقل لوگ اپنے بزرگوں کے آثار کو ثقافتی میراث کے طور پر محفوظ رکھتے ہیں۔ پیغمبروں کے گھروں کی تعمیر و ترقی کے بارے میں قرآن مجید میں تاکید کی گئی ہے اور اصحاب کہف کی قبروں کے ساتھ مسجد کی تعمیر قبور شہداء و صالحین کے پاس مساجد کی تعمیر کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔

۳۳۹

۳۴ اویں اصل:

مؤمنوں، انبیاء اور اولیائے الہی کی قبروں کی زیارت اسلام کے اصولوں میں سے ہے۔ پیغمبر اسلامؐ نے اس کا حکم دیا ہے اور اس کے مثبت اور تعمیری اثرات ہیں۔

۳۴۱

۳۵ اویں اصل:

”غلو“ کا مفہوم حد سے گزرنا ہے۔ جو لوگ پیغمبروں اور معصوم اماموں کے بارے میں ان کے اصلی مقام سے تجاوز کرتے ہیں وہ غالی ہیں اور اسلامی معاشرے میں مردود ہیں۔

دسواں حصہ

حدیث، اجتہاد اور فقہ

۳۴۶

۳۶ویں اصل:

جن احادیث کو ثقہ و عادل راویوں نے پیغمبر اسلامؐ سے نقل کیا ہے ان سب کو شیعہ علما قبول کرتے ہیں۔ شیعوں کے فقہ و اجتہاد کی بنیاد کتاب خدا، پیغمبرؐ کی قطعی و یقینی سنت، اجماع اور عقل پر قائم ہے۔

۳۴۷

۳۷ویں اصل:

جو احادیث بارہ اماموں سے ہم تک پہنچی ہیں وہ مستقیم یا غیر مستقیم طور سے مرکز وحی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ کیونکہ ائمہ اطہارؑ نے یا ان روایتوں کو (بلا واسطہ یا با واسطہ یا اپنے والدین کے ذریعہ) پیغمبر اسلامؐ سے سنا ہے، یا انھیں کتاب علیؑ سے نقل کیا ہے۔ یا محدث ہونے کی صورت میں خود ان پر۔ الہام ہوا ہے۔

۳۵۰

۳۸ویں اصل:

رسول گرامیؐ اور آپ کے اہل بیتؑ کی احادیث کو شیعہ علماء نے حدیث کی معروف کتابوں میں اکٹھا کیا ہے۔ اور کتب

اربعہ ("کافی"، "فقیہ"، "تہذیب" اور "استبصار") شیعہ اجتہاد کے بہترین مصادر ہیں۔

۳۵۳

۱۳۹ویں اصل:

شیعہ فقہ میں روزاؤل سے فقہا پر اجتہاد کا دروازہ کھلا تھا اور یہ کبھی بند نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح ان کا اجتہاد، اجتہاد مطلق ہے نہ کہ ایک خاص مذہب و مسلک کے دائرے میں۔ شیعوں کے اجتہاد کی بنیادیں، جیسے کہ بیان ہوا، کتاب، سنت، اجماع اور عقل پر مستحکم ہیں۔

۳۵۵

۱۴۰ویں اصل:

صحابی کا قول اسی صورت میں حجت ہے جب وہ سنت پیغمبرؐ کو نقل کریں لیکن اگر قرآن و سنت سے اپنا نظریہ پیش کریں تو ان کا قول دوسرے مجتہد پر حجت نہیں ہے۔

۳۵۶

۱۴۱ویں اصل:

ہر مسلمان پر واجب ہے کہ عقائد اور اصول دین پر خود یقین حاصل کرے۔ لیکن فروع دین میں کسی مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے۔

بعض اختلافی فقہی احکام

۳۵۷

۱۴۲ اوین اصل:

شیعہ وضو کے وقت اپنے ہاتھوں کو اوپر سے انگلیوں کے سروں تک دھوتے ہیں نہ کہ اس کے برعکس، اسی طرح وضو کے دوران پاؤں پر مسح کرتے ہیں اسے دھوتے نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا استدلال قرآن مجید کی آیت و سنت رسول ہے۔

۳۵۹

۱۴۳ اوین اصل:

شیعہ معتقد ہیں کہ سجدہ طبعی زمین پر یا ایسی چیز پر جو زمین سے اگتی ہے کیا جائے۔ تاریخ اور سنت پیغمبر بھی اس بات کی گواہ ہے۔ لیکن بعد میں یہ سنت مٹو ہوئی گئی اور اس کی جگہ پرفرش و لباس پر سجدہ کیا جانے لگا۔

۳۶۱

۱۴۴ اوین اصل:

نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشا کو الگ الگ پڑھنا مستحب ہے، لیکن انہیں ایک ساتھ بھی پڑھا جاسکتا ہے، جیسے کہ تمام مسلمان عرفات اور مزدلفہ میں دو نمازوں کو (ظہر و عصر اور مغرب و عشا کو) ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے بھی مکرر طور بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا ہے تاکہ امت کے لئے سہولت کا دروازہ کھلا رہے۔

۳۶۵

۳۵ویں اصل:

متحدہ ایک قسم کی شرعی شادی ہے۔ قرآن مجید نے عارضی شادی (متحدہ) کی گواہی دی ہے اور پیغمبرؐ و صحابیوں نے بھی اس اصل پر عمل کیا ہے اور یہ ہر گز نسخ نہیں ہوئی ہے۔

۳۶۸

۳۶ویں اصل:

نماز کی حالت میں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر نہیں رکھنا چاہئے اور ہاتھ باندھ کر (تکلف کی حالت میں) نماز پڑھنا بدعت ہے۔ ابو حمید ساعدی نامی صحابی کی روایت۔ جسمیں انہوں نے پیغمبر اسلامؐ کی نماز کی کیفیت کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ میں ایسی کیفیت نہیں پائی جاتی اور یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبرؐ کے زمانے میں نماز ہاتھ باندھ کر نہیں پڑھی جاتی تھی اور تکلف آنحضرتؐ کے بعد رونما شدہ بدعتوں میں سے ہے۔

۳۶۹

۳۷ویں اصل:

ماہ رمضان کی شبوں کے نوافل مستحب ہیں، لیکن انھیں جماعت کی صورت میں پڑھنا ”بدعت“ ہے اور دیگر لوگوں کا ”اجتہاد بالارے“ اس امر کو مشروعیت نہیں بخش سکتا۔

۳۷۰

۳۸ویں اصل:

ہر مسلمان پر واجب ہے کہ سورہ انفال کی ۳۱ دین آیت

صفحہ	موضوع
۳۷۲	۱۴۹ ویں اصل: کے حکم سے اپنی آمدنی کا پانچواں حصہ (خمس) کتاب و سنت میں بیان شدہ خصوصی مصرف میں خرچ کرے۔
۳۷۵	۱۵۰ ویں اصل: اسلامی تہذیب تمام مسلمانوں کی انتھک کوشش کی مرہون منت ہے اور اسلامی ثقافت کی بنیاد ڈالنے میں شیعوں کا نمایاں رول رہا ہے۔
۳۷۷	۱۵۰ ویں اصل: اسلامی فرقوں کے بعض فروعات میں اختلاف اس امر کا باعث نہیں ہونا چاہئے کہ دشمنان اسلام کے مقابلے میں اپنے اتحاد و یکجہتی میں رخنہ پڑے۔ ایسے اختلافات کو علمی سمیناروں اور تحقیقی مذاکرات کے ذریعہ رفتہ رفتہ دور کیا جاسکتا ہے۔
	مصادر و منابع

عرض ناشر

امت مسلمہ کے اہم فرائض میں سب سے اہم فریضہ مسلمانوں کے درمیان موجود اختلاف و فتنہ کے عناصر کو ناکام بنا کر ان کی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے اور اللہ کی رسی سے مضبوطی کے ساتھ تمسک ہی اس کا واحد ذریعہ ہے جس سے امت مسلمہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے محفوظ رہ سکتی ہے اور پھر اتحاد و اتفاق کی اس سیسہ پلائی ہوئی دیوار میں کوئی رخسہ اندازی نہیں کر سکتا۔

کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت سامراج اور کفر و نفاق کی عالمی طاقتیں پوری قوت، اور جدید ترین وسائل و ذرائع ابلاغ سے لیس ہو کر الہی مقدمات، خصوصاً اسلام اور قرآن مجید کے مقابلے میں صف آرا ہو چکی ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ دشمنان اسلام، ملت اسلامیہ کو پارہ پارہ کرنے کے لئے مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف و افتراق، شک و بدظنی کی فضا پیدا کر کے ان کی شان و شوکت اور عظمت کو نابود کرنے کے درپے ہیں اور اپنے ان منحوس ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ہر لمحہ طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے ذرائع ابلاغ کے جدید اور نئے وسائل جیسے: روزنامے، مجلات، ویڈیو، ٹی وی، انٹرنٹ، فلم، کتاب و مقالات وغیرہ کی بھرمار کر رکھی ہے؟ اگر ایسا ہے کہ یقیناً ایسا ہی ہے تو ہمیں بیدار ہو کر تہمتوں کا جواب دینا چاہئے اور ملت اسلامیہ کے خلاف دشمن کی سازشوں کو بے نقاب کر کے انھیں ناکام بنا دینا چاہئے۔ واضح ہے کہ اسلام و اسلامی معارف کے جانی دشمنوں کے ان چار سوجملوں اور یورشوں کی زد میں سب سے زیادہ شیعہ اور اہل بیت پیغمبرؑ کے پیرو قرار پائے ہیں۔ یہ لوگ امت مسلمہ کا ایک بڑا حصہ ہیں جو دنیا کے پانچوں براعظموں میں کروڑوں کی تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں اور دشمن اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ اس مذہب کے پیرو اسلام اور اسلامی اقدار کے سب سے بڑے محافظ ہیں لہذا کبھی ان پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ ان کا قرآن تمام مسلمانوں کے قرآن سے جدا ہے اور ستم ظریفی کا عالم یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہ ڈھونگ رچایا گیا ہے کہ فلان ”مسٹر“۔ جس کے نام سے ظاہر ہے یہ شخص

یقیناً انگریز ہے۔ اس امر سے آگاہ ہوا ہے حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کے اس ترقی یافتہ دور میں صرف یہ ”مسٹر“ ہی اس راہ سے آگاہ ہو سکا ہے۔

کبھی دشمنان اسلام اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ پیر دان اہل بیتؑ کافر ہیں اور ان کا خوبہا نا جائز ہے، ان کے توحید، عدل، نبوت، معاد، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمد رسول اللہ و انہ خیر و خاتم انبیاء اللہ و... کا اقرار و اعتراف توحید اسلام کی دلیل اور ثبوت نہیں اس طرح کے دیسوں اور سیکڑوں جھوٹ، افتراء اور تہمتوں کے پلندے بنا کر صیونیت کے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ و مطبوعات اور ادارے دنیا بھر میں اس کا پروپگنڈا کرتے رہتے ہیں۔

حقیقت میں یہ پروپگنڈے کوئی نئی ایجاد نہیں ہیں بلکہ صرف اس کا شیوہ اور طریقہ کار بدلا ہے۔ ورنہ کیا یہی مظلوم عالم حضرت علی ابن ابیطالبؑ نہ تھے جو بنی امیہ کے دار الخلافہ میں تارک الصلاۃ کے عنوان سے مشہور کئے گئے کیا یہی حسنؑ و حسینؑ ابن علیؑ نہ تھے جنہیں خوارج و اپنے نانا رسول خداؐ کی سیرت کے مخالف کے طور پر مشہور کیا گیا؟

حوزہ علمیہ قم کے محترم و محقق استاد آیت اللہ جعفر سبحانی نے دشمنوں کے ان بیجا حملوں کے مقابلے میں عقائد و معارف اہل بیتؑ اور ان کے پیروں کے اعتقادات کو زیبا اور مثبت انداز میں ”عقائد امامیہ“ کے عنوان سے تالیف فرمایا ہے اور اعلان کیا ہے کہ: یہ ہیں ہمارے عقائد و معارف اور یہ ہیں اسلام کے وہ احکام جن پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں اور اس راہ پر اپنی جان و مال کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے۔

مجمع جهانی اہل بیتؑ - جس کا قیام ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای مدظلہ العالی کی عنایتوں سے عمل میں آیا - نے عقائد و معارف اہل بیتؑ پیغمبرؐ کی نشر و اشاعت اور اہل بیتؑ کے پیروں کے خلاف لگائی جانے والی تہمتوں اور افتراء پر دازیوں کو طشت از بام کرنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی ہے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی کی مذکورہ کتاب کو دنیا کی مختلف زبانوں، من جملہ اردو میں ترجمہ کرنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے امید ہے کہ تشنگان حقائق و معارف اہل بیتؑ اس گرانقدر کاوش سے بھر پور استفادہ فرمائیں گے اور انشاء اللہ بارگاہ رب العزت میں ہماری یہ کوشش قبول ہوگی۔ آمین۔

مجمع جهانی اہل بیتؑ (ع)

پیش لفظ

آج کے انسان کا دین کی طرف میلان

اور

اس کتاب کی ضرورت

عصر جدید کو صنعت و ٹیکنالوجی کے عصر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ انسان نے آخری صدی میں اس میدان میں نمایاں ترقی کی ہے اور بجا ہے کہ اس امر کو ان خصوصیات کے تناظر میں اہمیت دی جائے لیکن اس خصوصیت کے پہلو بہ پہلو ایک عظیم ثقافت کا ظہور بھی پایا جاتا ہے اور یہ یقیناً آج کے انسان کی دین اور دینی تعلیم کی طرف اہمیت اور رجحان ہے۔ دین کی طرف انسان کا میلان اس کے اصلی اور قدیم ترین میلانات میں سے ہے۔ تاریخ نے اسے ثابت کیا ہے اور کر رہی ہے۔ اور استوار و محکم اسناد و شواہد کی بناء پر ثابت ہو چکا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر دین کی طرف توجہ اور مذہب کے احساس سے بے نیاز نہیں تھا۔ اس کے باوجود دور رنسانس (Renaissance) کے بعد سائنسی دنیا میں روز افزون ترقی کے نتیجہ میں انسان کا مادیات پر تسلط بڑھا، بعض سیاسی و ثقافتی عوامل کی وجہ سے دین کی طرف توجہ سست پڑ گئی اور مغربی معاشرے میں دین کے بارے میں بے توجہی رونما ہونے لگی۔ اس بیماری نے رفتہ رفتہ مشرقی ممالک میں بھی ایک بڑے طبقے کو متاثر کیا، اور یہ لہر اس حد تک بڑھی کہ لوگ تصور کرنے لگے کہ سائنس ہی انسان کی تمام ضروریات کو پورا کر سکتی ہے اور دین کے ذریعہ پورے ہونے والے تقاضوں کا نعم البدل بھی بن سکتی ہے۔ لیکن بعض عوامل کی حقیقت کھلنے اور تباہی و بربادی کے ظہور نے اس تصور پر خط بطلان کھینچا اور ثابت کر دیا کہ بشر کسی بھی وقت دین اور

دین کی ضرورت و رہبری سے بے نیاز نہیں تھا اور کوئی بھی چیز مذہب کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ ہم ان عوامل میں سے مندرجہ ذیل تین کا ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ بیسویں صدی میں عالمی جنگوں کا رونما ہونا:

پہلی اور دوسری عالمی جنگیں کہ جن کے نتیجے میں دسیوں لاکھ انسان قتل عام ہوئے، دین سے جدا علم (سائنس) کے ذریعہ لڑی گئیں۔ اور جس علم کے بارے میں تصور کیا جاتا تھا کہ انسان کی آرزوں اور حمتوں کو شرمندہ تعبیر کریگا، اچانک اسی علم نے انسان کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لاکھڑا کر دیا۔

۲۔ اخلاقی برائیوں کے نتیجے میں خاندانوں کا بکھرنا:

مغربی دنیا کے اکثر ممالک میں ”خاندان“ اپنے مفہوم کو کھو بیٹھے ہیں اور ایک عارضی اور ناپائیدار معاشرہ میں تبدیل ہو چکے ہیں، جدید علم (سائنس) خاندان کی اس ویرانگری اور تباہی میں بے اثر نہیں رہا ہے لیکن یہاں پر کنٹرول سے باہر اور دین سے جدا علم مقصود ہے۔

اس امر کی وضاحت لازم ہے کہ اسکا یہ مقصد نہیں ہے کہ جدید علم بہر حال ضرورت نقصان کا مظہر ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ علم و ٹیکنالوجی چونکہ دینی اور معنوی قیادت و رہبری سے محروم ہو چکی ہے، اسی لئے ان نقصانات اور تنزل کا باعث بن چکی ہے۔

۳۔ بعض علمی نظریوں کی ناکامی و بے اعتباری:

مذکورہ دو عامل کے علاوہ جو انسان کی علم جدید کے بارے میں انتہا پسندانہ فریفتگی اور خوش فہمی کو معاشرہ میں انتہائی تنزل تک لانے کا باعث بنے۔ بعض علمی نظریات کی ناکامی و بے اعتباری بھی اس امر کا سبب بنی کہ انسان عالمی شناخت کے سلسلے میں علم جدید سے مربوط اپنے ابتدائی عزم و اعتقاد سے ہاتھ دھو بیٹھے اور نتیجے میں اس خواب غفلت سے بیدار ہو جائے جس نے انیسویں صدی میں یورپ کے انسان کو مست و مدہوش کر رکھا تھا۔

مذکورہ عوامل اور ان جیسے دوسرے عوامل باعث بنے کہ بشر ایک بار پھر فطرت انسانی کی طرف

لوٹ آئے اور دین و معرفت کا دامن پکڑے۔ حقیقت میں انسان ایک مدت تک خود کو دینی فوائد سے محروم کرنے کے بعد ایک پیاسے کے مانند پھر سے اس ٹھنڈے اور شیریں پانی (دین) کی تلاش میں نکلا ہے۔

یہ موضوع اس قدر واضح اور روشن ہے کہ اس کیلئے دلیل و برہان کی ضرورت نہیں اور جو لوگ عالمی حوادث سے باخبر ہیں، اس سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ تازہ ظہور یافتہ میلان اس حد تک پہنچا ہے کہ دین ایک بار پھر دنیا کے اعلیٰ سطح کے علمی مراکز میں توجہ کا مرکز قرار پایا ہے اور مفکرین و اساتذہ، دین کے بارے میں گفتگو کرنے لگے ہیں اور کوئی ہفتہ یا مہینہ ایسا نہیں گذرتا جس میں دین و دین شناسی سے متعلق دسیوں مقالات اور کتابیں شائع نہ ہوتی ہوں۔ ایک مصنف کا قول ہے: ”انسان کا معنویات اور مذہب کی طرف پلٹنا مغربی سماج شناسی کی بنیادوں کیلئے ایک خطر بن کے ابھرا ہے۔ لہذا یہ لوگ جہاں مسلمانوں کے اسلام کی طرف دوبارہ رجحان اور میلان سے خوف و وحشت سے دوچار ہیں وہاں عیسائیوں کے عیسائیت کی طرف پلٹنے سے بھی خوفزدہ ہیں۔“ حقیقت میں یہ لوگ مغربی معاشرے میں ہر قسم کی معنوی و اخلاقی یلغار اور ایمان و اخلاقیات کی حاکمیت حتیٰ انسان کی انفرادی زندگی میں بھی ایمان و معنویت کے وجود سے خائف ہیں۔

ایک مغربی تبصرہ نگار اسلامی و غیر اسلامی معاشروں میں آئے دنوں مذہب کی طرف رجحان و میلان اور ایمان و عقیدہ کی بالیدگی کے نمونے پیش کرتے ہوئے مغربی ممالک میں انتہا پسند عیسائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے کہ: ”حالیہ برسوں کے دوران مختلف شکلوں میں مذہب پرستوں کی تعداد میں اضافہ اور پھیلاؤ بہت سارے ممالک کے لئے خطرہ کا باعث بن چکا ہے۔“

ہم مذکورہ تبصرہ نگار کے اس تبصرہ کے باوجود دروغ نما ہونے والے ان حالات کو فال نیک تصور کرتے ہیں اور خوش ہیں کہ بشر ایک بار پھر دین کی شفقت آمیز آغوش میں لوٹ رہا ہے۔ لیکن

اس خوشحالی کے باوجود ایک پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ اگر بشر کی یہ پیاس صحیح ڈھنگ سے نہ بجھائی گئی اور خدا خواستہ دین کے عنوان سے ناپختہ و خام طرز تفکر نشوونما پائے تو آج کا انسان نہ فقط اپنے گمشدہ کونہ پائے گا بلکہ دوبارہ دین سے متنفر ہو جائے گا۔ لہذا دین شناس اور درد آشنا قلم کاروں پر لازم ہے کہ اس فطری ندا کا جواب دینے کے لئے کمر ہمت باندھیں اور دینی تعلیمات کو صحیح ڈھنگ سے پیش کرنے کے لئے آمادہ ہو جائیں اور اس جاودا فیض و برکت الہی کو شفاف صورت میں حق کے طالبوں تک پہنچادیں۔

موجودہ شرائط میں جبکہ دین خوانی پوری دنیا میں ظہور پذیر ہو رہی ہے اور دین سے منحرف ہوئے افراد پھر سے دین کی طرف پلٹنے لگے ہیں، بے شک ایسے حالات میں خود غرض افراد یا گروہ، اپنے شخص یا گروہی مقاصد تک پہنچنے کیلئے دین کے لبادے میں دین کو نابود کرنے کی بھی تگ و دو کر رہے ہیں۔ اگر انھیں کھلی چھوٹ ملی تو ایسے افراد یا گروہ دین کے نام پر دین کے متوالوں کو زہریلی غذا دیں گے اس طرح وہ ایک تیر سے دونشانے مارتے ہوئے موجودہ دینی رجحان اور جذبے کو کھنڈا کرنے کے علاوہ اپنے منحوس مقاصد کا تحفظ بھی کریں گے۔

ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دین اسلام آخری اور کامل ترین آسمانی شریعت ہے اور یہ دین قیامت تک کے لئے انسانی زندگی کے فردی و اجتماعی، تمام پہلوؤں میں اس کے تمام تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہئے کہ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کے لئے مختلف وسائل سے استفادہ کر کے دینی تعلیمات کی اشاعت و تبلیغ میں اس سنہرے موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں۔

ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ مکتب اہل بیت علیہم السلام وہی حقیقی و اصل اسلام ہے، جو قرآن و پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عترت علیہم السلام کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔ اور حقیقت میں اہل بیت کا طریقہ ہی وہ شاہ راہ ہے جو ہمیں کسی آلودہ ہاتھوں کی مداخلت کے بغیر سرچشمہ حقیقت کی طرف لے جاتی ہے۔ چونکہ اس مکتب فکر کے اعلیٰ اصول اور خاندان رسالت علیہم السلام سے ان

کی نسبت پوری تاریخ میں ایک خاص کشش اور جذبہٴ ایست کا باعث بنی ہے، اسی لئے حقیقت کے متوالوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور یہ لوگ اس کی دفاع میں عاشقانہ طور جان کی بازی لگاتے ہیں۔

حقیقت کے طالب، جو دینی حقائق کو خدا کے آخری صاحب شریعت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس مختصر تصنیف کا مطالعہ کرنے کے بعد اسے اپنے لئے ایک چراغِ راہ پائیں گے۔ ایسے لوگ اس اطمینان بخش تصنیف کا مطالعہ کر کے مکتب اہل بیت علیہم السلام کی حقیقت کو پاسکتے ہیں اور مزید آگاہی حاصل کرنے کے لئے اس سلسلے میں سفارش کی جانیوالی دوسری کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

یہ تصنیف دنیا والوں کے روبرو اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ عقیدہ و عمل کے دائرے میں اہل بیت علیہم السلام سے مربوط عقائد و معارف کے اصول یہی ہیں جو اس کتاب میں ذکر ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی شیعوں سے منسوب کیا جائے اور اس کی اس کتاب میں مندرج ہمارے اصول عقائد سے مطابقت نہ ہو تو ایسی نسبت ہم پر تہمت ہے اور اسکی کوئی وقعت نہیں ہے۔

یہاں پر ہم اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے خدا کے فضل و کرم سے چند اصولوں کے ضمن میں ”مکتب اہل بیت علیہم السلام میں اصول اسلام“ بیان کر رہے ہیں۔ انسان اور کائنات کے بارے میں معرفت و شناخت اور اسلامی بصیرت کے کلیات کا بیان اسلامی اصول عقائد کے وسیع منصوبے کو حقیقت کا جامہ پہناتا ہے۔ یہاں پر ہم کلام کے طولانی ہونے سے پرہیز کرتے ہوئے اس کتاب میں اختصار کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ہاں، ہر ایک اصل کا تفصیلی مطالعہ علم کلام کی کتابوں میں کیا جاسکتا ہے۔

جعفر سبحانی

۱۴ رمضان المبارک ۱۴۱۸ھ

پہلا حصہ

تصویر کائنات کے کلیات

اسلام میں معرفت کے طریقے

پہلی اصل:

اسلام، کائنات اور حقائق دینی کی معرفت کیلئے تین قسم کے وسائل سے استفادہ کرتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے خاص دائرے میں معتبر سمجھتا ہے۔ یہ تین وسائل حسب ذیل ہیں:

۱۔ حس: جس کا سب سے اہم وسیلہ سننے اور دیکھنے کی حس ہے۔

۲۔ عقل و فہم: یہ وسیلہ ایک محدود دائرے میں خاص اصول کی بنیادوں پر یقین کی صورت میں حقیقت کو آشکار کرتا ہے۔

۳۔ وحی: یہ وسیلہ بلند و با فضیلت انسانوں کا عالم غیب سے رابطہ ہے۔

پہلے دو مرحلوں میں عمومی پہلو پایا جاتا ہے، اور تمام انسان ان دو طریقوں، یعنی حس و عقل سے کائنات کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ دو طریقے شریعت کو سمجھنے میں بھی مؤثر و مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔

تیسرا راستہ یعنی وحی، ان افراد سے مخصوص ہے جن پر خداوند تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر عنایت ہو اور اس کے واضح اور روشن نمونہ خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہم السلام ہیں (۱)۔

حس کے وسیلہ سے صرف محسوسات میں استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح عقل و فہم سے

۱۔ اسلامی روایات میں کچھ افراد کو بعنوان محدث یا رکیاء گیا ہے انکی وضاحت اپنی جگہ کی جائے گی۔

ایسے خاص دائرہ کے اندر فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس سے مربوط ہو۔ جب کہ وحی کا دائرہ بہت وسیع ہے اور مختلف پس منظر میں عموماً عقائد شرعی فرائض میں نافذ اور راہ کشا ہے۔

قرآن مجید نے ان وسائل کے بارے میں متعدد آیات میں ذکر کیا ہے جن میں سے ہم دو نمونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

قرآن کریم حس و عقل کی بارے میں فرماتا ہے: ﴿وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (نحل ۷۸)۔

”اور اللہ ہی نے تمہیں شکم مادر سے اس طرح نکالا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اسی نے تمہارے لئے کان، آنکھ اور دل قرار دئے ہیں کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔“

لغت میں ”افئدہ“ فؤاد کی جمع ہے۔ سمع والبصار کے قرینہ سے اس کا مقصود انسان کی عقل و فہم ہے۔ آیت کے آخر میں شکر گزاری کا حکم دیتے ہوئے یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ انسان کو چاہئے ہر تینوں قوتوں سے استفادہ کرے۔ کیونکہ شکر کا معنی ہر نعمت کو اپنی مناسب جگہ پر استعمال کرنا ہے۔ وحی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِيْ اِلَيْهِمْ فَمَنْ لَّوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ (نحل ۴۳)

”اور ہم نے آپ سے پہلے بھی ایسے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے ہیں، تو ان سے کہئے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کرو۔“

ایک مذہبی انسان کائنات اور مذہب کی شناخت کے لئے حس سے استفادہ کرتا ہے، لیکن حس اور اکات عقل و فہم کے فیصلہ کے لئے بنیاد بنتے ہیں اور زمین ہموار کرتے ہیں، اسی طرح عقل

سے خدا اور اس کے صفات و افعال کی معرفت کے بارے میں استفادہ کیا جاتا ہے اور ان تینوں راہوں کے نتائج اور کارنامے اپنی جگہ پر نافذ العمل ہیں اور حقائق تک پہنچنے میں قابل اعتبار ہیں۔

دوسری اصل:

پیغمبران الہی کی دعوت کا خلاصہ دو چیزوں میں کیا جاتا ہے:

۱۔ عقیدہ ۲۔ عمل

عقیدہ کا دائرہ وجود خدا، اس کے جمال و جلال کی صفات اور اس کے افعال پر ایمان ہے (۱)۔ اور عمل کا مقصد بھی وہ فرائض و احکام ہیں جن کی روشنی میں انسان کو چاہئے کہ اپنی فردی و اجتماعی زندگی کو خدا کے حکم کے مطابق استوار کرے۔

عقیدہ کے بارے میں جو کچھ مطلوب اور منظور ہے، وہ علم و یقین ہے۔ اور یہ طے ہے کہ فقط وہی چیز اس سلسلے میں حجت ہو سکتی ہے جو اس مقصود (علم و یقین) تک پہنچ سکے۔ اسی لئے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے عقائد کے سلسلے میں یقین کی منزل تک پہنچے۔ یہاں وہ دوسروں کی تقلید نہیں کر سکتا۔

احکام (عمل) کے بارے میں جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کو ان احکام کی بنیادوں پر ہماہنگ کرنا ہے۔ یہاں پر انسان کو چاہئے کہ یقین کے علاوہ ان طریقوں کو بروئے کار لائے جنکی شریعت نے تائید و تصدیق کی ہے، اور ایک جامع شرائط مجتہد کی طرف رجوع کرنا ان طریقوں میں سے ایک ہے جس کی صاحب شریعت نے تائید فرمائی ہے۔ اس موضوع پر انشاء اللہ آئندہ گفتگو کریں گے۔

۱۔ انبیاء کی بعثت، جانشینی کا یقین اور انسانوں کو مرنے کے بعد پھر سے زندہ کرنا، سب کے سب فعل الہی کے مظہر ہیں۔

تیسری اصل:

ہم عقائد اور دینی احکام کے اثبات کے سلسلے میں معرفت کے تمام معتبر طریقوں سے استفادہ کرتے ہیں جن میں عقل و وحی دو خاص طریقے ہیں۔ وحی کا مطلب ہماری آسمانی کتاب قرآن مجید اور وہ احادیث ہیں کہ جنگی سند کا سلسلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوتا ہو۔ ائمہ اطہار علیہم السلام سے مربوط احادیث بھی سب کی سب ”سنت“ کے عنوان سے خدا کی حجت ہیں۔ اس کی وضاحت بعد میں کی جائے گی۔

عقل اور وحی ایک دوسرے کے حجت کی تائید کرتے ہیں۔ اگر ہم عقل کے قطعی حکم سے وحی کی حجت کو ثابت کریں تو وحی بھی اسی طرح عقل کی حجت کو ایک خاص دائرہ میں تائید کرتی ہے۔ قرآن مجید بہت سے مواقع پر عقل کے فیصلے کی طرف متوجہ کرتا ہے اور انسان کو عجائبات خلقت کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور خود بھی اپنی اس دعوت کو ثابت کرنے کے لئے عقل سے مدد لیتا ہے۔ کوئی بھی آسمانی کتاب قرآن کے مانند عقلی دلائل پر مبنی معرفت کو اہمیت نہیں دیتی اور قرآن مجید میں معارف و عقائد کے سلسلے میں عقلی برہان و دلیلیں حد سے زیادہ موجود ہیں۔

اہل بیت اطہار علیہم السلام نے بھی حجت عقل پر جن مقامات پر عقل فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، تاکید فرمائی ہے۔ اور ہمارے ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وحی کو حجت ظاہری اور عقل کو حجت باطنی تعبیر کیا ہے (۱)۔

چوتھی اصل:

چونکہ وحی ایک قطعی دلیل ہے اور عقل بھی ایک چراغ ہے جسے خداوند کریم نے ہر انسان کے

۱۔ ان الله على الناس حجتين : حجة ظاهرة و حجة باطنة ، فاما الظاهرة فالرسول و الانبياء و الائمة ، و اما الباطنة فالعقل كقوله تعالى : ما كان من الايمان الا و معه عقل (کافی، ج ۱/ص ۱۶)۔

اندر روشن کیا ہے، لہذا ان دو جہت الہی کے درمیان کسی صورت میں تعارض یا ٹکراؤ پیدا نہیں ہونا چاہئے۔ اور اگر اتفاقاً کسی موقع پر ابتدائی مرحلے میں کسی قسم کا ٹکراؤ نظر آئے تو ہمیں جاننا چاہئے کہ یا اس موقع پر دین کے بارے میں ہمارا ادراک و تصور صحیح نہیں تھا یا دلیل عقلی کے مقدمات میں کوئی خطا سرزد ہوئی ہے۔ کیونکہ خداوند حکیم بشر کو ہرگز دو متعارض و مخالف راستوں کی دعوت نہیں دیتا۔

جس طرح ”عقل“ و ”وحی“ کے درمیان حقیقی معنی میں تعارض و ٹکراؤ نہیں ہے، اس طرح ”علم“ و ”وحی“ کے درمیان بھی ہرگز تعارض نہیں پایا جاتا۔ اور اگر کسی موقع پر ان دو کے درمیان بھی کسی قسم کا تعارض اور اختلاف نظر آئے تو اس صورت میں بھی ہمیں جاننا چاہئے کہ دین کے بارے میں مذکورہ مورد میں ہمارا تصور درست نہیں تھا یا یہ کہ ہمارا علم قطعیت کے مرحلہ تک نہیں پہنچا ہے۔ غالباً تعارض کی علت یہی دوسری شق ہے کہ علمی مفروضہ کو جلد بازی میں قطعی علم تصور کیا جاتا ہے اور اس طرح تعارض کا تصور پیدا ہوتا ہے۔

پانچویں اصل:

نظام ہستی پر حاکم قوانین، جو ہمارے افکار و تصورات سے جدا اور بالاتر ایک واقعیت ہیں، ایک واضح، ابدی اور لافانی حقیقت ہیں۔ اس اعتبار سے اگر انسان نے شناخت کے کسی ایک وسیلہ کے ذریعہ کسی حقیقت کا بعنوان ”حقیقت“ انکشاف کر لیا، تو کہنا چاہئے کہ وہ حق، ابدی، لافانی اور پاکدامن ہے۔ اور اگر کسی حقیقت کے انکشاف میں اس کا ایک حصہ حقیقت کے مطابق اور ایک حصہ خطا پر مبنی ہو تو وہ حصہ جو حقیقت کے مطابق ہے ابدی حقیقت ہے اور ماحول اور حالات

کے بدلنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں عالم نسبیت درحقیقت اس معنی میں کہ ایک ہی معرفت و شناخت ایک وقت میں حقیقت کے عین مطابق ہو اور دوسرے وقت میں وہی غلط ہو، نگوین مسئلہ میں یہ بات قابل تصور نہیں ہے۔ اگر $۴ = ۲ + ۲$ ہیں تو قطعاً ہیں اور اگر نہیں ہیں تو بالکل نہیں ہیں اور یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی معرفت ایک مرحلہ میں عین حقیقت ہو اور دوسرے مرحلہ میں غلط ہو جائے۔

معرفت میں نسبیت صرف ایسے امور میں متصور ہے جن کی حقیقت انسان کے فکر و اندیشہ اور اس کی توثیق و تائید تک محدود ہے۔ مثال کے طور پر ایسے معاشرے جو ملک کا نظم و نسق چلانے کے سلسلے میں وحی الہی سے الہام نہیں لیتے بلکہ اپنی حکومت کے طریقہ کار کے انتخاب میں مختار اور آزاد ہیں، وہ اگر ایک دن کسی ایک طریقہ کار پر اتفاق کر لیں تو جب تک اس مسئلہ پر اتفاق برقرار ہے، یہ طریقہ ایک حقیقت ہے اور اگر کسی دن اس کے خلاف کسی اور طریقہ کار پر اتفاق ہو تو دوسرا طریقہ کار حقیقت ہو جائے گا۔ جبکہ ان دو شناختوں میں سے ہر ایک اپنی ظرفیت اور محدودیت میں عین حقیقت ہے۔ لیکن وہ امور جو انسانی ذہن سے باہر اپنے لئے مشخص مقام کے حامل اور حد بندی شدہ ہیں، اگر صحیح ڈھنگ سے فکر و ادراک کے افق پر قرار پائیں تو ہمیشہ کے لئے صحیح اور محکم ہوں گے اور اس کے برعکس ہوں تو ہمیشہ کے لئے باطل اور بے بنیاد ہیں۔

اسلام کا نظریہ وجود

چھٹی اصل:

اللہ کے علاوہ تمام کائنات مخلوق خدا ہے۔ کائنات ایک لمحہ کے لئے بھی خداوند کریم سے بے نیاز نہ تھی اور نہ کبھی ہوگی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کائنات مخلوق خدا ہے، اس مفہوم و معنی میں ہے کہ، کائنات اللہ کے ارادہ سے وجود میں آئی ہے اور خالق و مخلوق کی نسبت باپ بیٹے کی جیسی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں خداوند متعال فرماتا ہے:

﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ (اعلام ۳)

”اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد“

ساتویں اصل:

کائنات کا موجودہ نظام لافانی اور ابدی نہیں ہے، بلکہ ایک مدت کے بعد۔ جس کے وقت و زمان سے صرف خدا ہی آگاہ ہے۔ کائنات کا موجودہ نظام نابود اور ختم ہوگا اور ایک نیا نظام وجود میں آئے گا اور وہی نظام، معاد اور عالم آخرت ہے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ

الْقَهَّارِ ﴿۲۸﴾ (ابراہیم ۲۸)

”اس دن جب زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی اور آسمان بھی بدل دئے جائیں گے اور سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔“

اور یہ فرمان الہی کہ:

﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَأَنَا لِيَّهِ رَٰجِعُونَ﴾ (بقرہ ۱۵۶)

”ہم اللہ ہی کیلئے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں“

اسی پوشیدہ حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

آٹھویں اصل:

کائنات کا نظام علت و معلول کی بنیاد پر قائم ہے، اور اس کے مظاہر کے درمیان علت و معلول کا رابطہ برقرار ہے۔ ہر وجود کا دوسرے وجود پر اثر انداز ہونا اذن و مشیت الہی پر مشروط ہے۔ اور خداوند عالم کا حکیمانہ ارادہ اس امر پر استوار ہے کہ اپنی فیاضی و سخاوت کو زیادہ تر نظام علت و معلول کے طریقے سے ہی عملی جامہ پہناتا ہے۔ قرآن مجید نے ان دونوں مطالب کو بیان فرمایا ہے:

۱۔ فطری مظاہر کے درمیان سمیت کا رشتہ قائم ہے۔

۲۔ کائنات میں ہر علت و معلول کا اثر اذن و مشیت الہی پر استوار ہے۔

مطلب اول کے بارے میں کافی ہے کہ مندرجہ ذیل آیت کی طرف توجہ کی جائے:

﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ

رِزْقًا لَّكُمْ﴾ (بقرہ ۲۲)

”اور پھر آسمان پانی برسا کر تمہاری روزی کے لئے زمین سے پھل نکالے۔“

اور مطلب دوم کے بارے میں مندرجہ ذیل آیت کی طرف توجہ کرنا کافی ہے:

﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ (اعراف ۵۸)

”اور پاکیزہ زمین کا سبزہ بھی اس کے پروردگار کے حکم سے نکلتا ہے۔“

اور سورہ بقرہ کی آیت ۱۰۲، ۲۳۹، ۲۵۱ اور سورہ آل عمران کی آیت ۴۹ اور ۱۶۶ بھی اسی مضمون کی حامل ہیں (۱)۔

نویں اصل:

وجود کی طبیعت صرف مادی نہیں ہے، بلکہ تخلیق کائنات کا ایک حصہ ماورائے طبیعت پر مشتمل ہے کہ قرآن مجید کی اصطلاح میں اسے ”عالم غیب“ کہتے ہیں۔ جس طرح مادی مظاہر ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ غیبی موجودات بھی عالم فطرت میں خدا کے اذن سے موثر ہیں اور دوسرے الفاظ میں یہ الہی فیض و برکات کے وسائل ہیں۔ عالم فطرت کے حوادث میں خدا کے فرشتوں کی اثر اندازی کے بارے میں قرآن مجید یوں ارشاد فرماتا ہے:

﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ (نازعات ۵)

”قسم ہے (خلقت کائنات کے) امور کا انتظام کرنے والوں کی“

﴿وَهُوَ الْفَاحِشُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ (انعام ۶۱)

”اور وہی خدا ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم سب پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے“

مذکورہ روشن اور واضح قرآنی آیات سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جہان خلقت، طبعی ہو یا

۱۔ اس سلسلے میں مزید آگاہی کیلئے تفسیر دکھام کی کتابوں من جلد المیزان ۷/۲، ۷/۱، ۵۱/۲، ۵۲ کی طرف رجوع کیا جائے۔

ماورائے طبعی اپنے اوپر حاکم نظام سمیت کے ساتھ مشیت الہی پر قائم اور اسی سے وابستہ ہے۔

دسویں اصل:

کائنات ایک ہدایت شدہ حقیقت ہے۔ اور کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رتبہ اور اپنی حالت کی مناسبت سے نور ہدایت سے بہرہ مند ہے۔ اس ہدایت کے مراتب کلی، فطری، جبلی اور تکوینی ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں ان تکوینی اور عمومی ہدایات کا ذکر آیا ہے۔ ہم یہاں پر ان میں سے ایک آیت کو نمونہ کے طور پر پیش کرتے ہیں:

﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ (طہ/۵۰)

”ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی مناسب خلقت عطا کی اور پھر ہدایت بھی دی ہے۔“

گیارہویں اصل:

نظام خلقت، ایک مکمل اور بہترین نظام ہے ہستی کی مشینری کا خاکہ ایسی بہتر صورت میں کھینچا گیا ہے کہ اس سے بہتر و مکمل نظام خلقت کا تصور ممکن نہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے:

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ (سجدہ/۷)

”اس نے ہر چیز کو حسن کے ساتھ (سب سے بہترین صورت میں) خلق کیا ہے۔“

ایک اور جگہ فرماتا ہے:

﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (مومنون/۱۴)

”وہ خدا جو سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے“

مسلم ہے کہ خالق کے احسن ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ مخلوق بھی احسن ہو۔
برہان عقلی جو اسی اصول پر قائم ہے، یہ ہے کہ ہر فاعل کا فعل کمال و عیب کی حیثیت سے اس کے صفات اور کمالات کے متناسب ہوتا ہے۔ اگر فاعل صفات و جود کی لحاظ سے بے عیب ہو تو اس کا فعل بھی ہر عیب و نقص سے پاک و منزہ ہوگا۔ چونکہ خداوند متعال کامل ترین صورت میں تمام کمالات و جود کا مالک ہے، لہذا فطری طور اس کا فعل بھی کامل ترین اور سب سے بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ خداوند متعال کے حکیم ہونے کا اقتضاء یہ ہے کہ کائنات کی بطور احسن خلقت کے امکان کی صورت میں اس کے برعکس عمل نہ کرے۔

یہ امر قابل ذکر ہے کہ عالم فطرت میں جو چیز ”شُرور“ کے نام سے ذکر ہوئی ہے وہ نظام ہستی کے بہتر اور کامل ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اس مطلب کی وضاحت ”خالقیت میں توحید“ کی آئندہ بحث میں آئے گی۔

بارہویں اصل:

چونکہ کائنات، مخلوق اور فعل خدا ہے اور خداوند متعال حق مطلق ہے۔ اس لئے اس کا فعل بھی حق، حکمت پر مبنی اور عبث و بیہودگی سے عاری ہے۔ اس مطلب کی طرف قرآن مجید کی کئی آیات میں اشارہ ہوا ہے، نمونہ کے طور پر ایک آیت کا ذکر کیا جاتا ہے:

﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (احقاف: ۳)

”ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام مخلوقات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے“

انسان اور کائنات کا مقصد اس وقت حقیقت کا لباس پہنے گا اور صحیح ثابت ہوگا جب قیامت برپا ہوگی۔ اس سلسلے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”فَإِنَّ الْغَايَةَ الْقِيَامَةَ“ (۱)۔

انسان، اسلام کی نظر میں

تیرہویں اصل:

انسان، جسم و روح سے مرکب ایک مخلوق ہے، مرنے کے بعد اس کا جسم تو گل سڑ جاتا ہے لیکن اس کی روح زندہ رہتی ہے۔ موت انسان کے لئے فدا و ناپودی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے انسان قیامت تک برزخی زندگی گزارتا ہے۔ انسانی زندگی کے مختلف مراحل خصوصاً اس کا آخری مرحلہ کہ جو اس کی روح کو دوبارہ بدن میں پھونک دئے جانے سے شروع ہوتا ہے، کے بارے میں قرآن مجید میں یوں بیان فرماتا ہے:

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ (مؤمنون ۱۴)

”پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنادیا“

اس کے علاوہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں انسان کی برزخی زندگی کے بارے میں اشارہ ہوا ہے اور من جملہ فرماتا ہے:

﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَیْهِمْ یَرْجِعُونَ﴾ (مؤمنون ۱۰۰)

”اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے

والا ہے۔“

عالم برزخ کی زندگی سے متعلق اتنی آیات بیان ہوئی ہیں کہ یہاں پر ان سب کا ذکر کرنا

آسان نہیں۔

چودھویں اصل:

ہر انسان توحیدی اور خدا کی پاک فطرت پر خلق کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر وہ اسی حالت میں آگے بڑھے اور بیرونی اسباب اس کو منحرف نہ کریں، تو وہ راہ حق کو طے کر لے گا۔ کوئی بھی انسان پیدائشی طور خطا کار، گنہگار اور بدخواہ نہیں ہوتا بلکہ ناپاکی اور بری خصلتیں عارضی، اتفاقی اور بیرونی اثرات کا سبب ہوتی ہیں۔ اس کی موروثی قبیح عادات و ذہنیتیں بھی ایسی نہیں ہیں جو انسانی ارادہ و خواہش کے نتیجہ میں تبدیل ہو نیوالی نہ ہوں۔ لہذا آجکل کے عیسائیوں کا یہ اعتقاد کہ ”گناہ، فرزندِ آدم کی فطرت میں ہے“ بالکل بے بنیاد ہے۔

قرآن مجید اس سلسلے میں فرماتا ہے:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾
(روم ۳۰)

”آپ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں (اور باطل سے کنارہ کش رہیں)۔ یہ دین وہ فطرتِ الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے“
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا:

”ما من مولود الا یولد علی الفطرة“ (۱)
”کوئی مولود ایسا نہیں جو پاک فطرت (خدا کے یکتا کی پرستش کرنے والا) پیدا نہ ہو“۔

پندرھویں اصل:

انسان ایک مختار اور قدرت والا اور صاحبِ انتخاب مخلوق ہے۔ یعنی وہ عقل کی طاقت سے

کسی کام کو مختلف پہلوؤں سے جانچ پڑتال کے بعد انجام دینے یا ترک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔
قرآن مجید اس سلسلے میں فرماتا ہے:

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (انسان ۳)
”یقیناً ہم نے اسے راستہ کی ہدایت دیدی ہے چاہے وہ شکر گزار ہو جائے
یا کفرانِ نعمت کرنے والا ہو جائے۔“

اور ایک جگہ یوں فرماتا ہے:

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ
فَلْيُكْفُر﴾ (کہف ۲۹)
”اور کہہ دو کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اب جس کا جی
چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے۔“

سولہویں اصل:

انسان فطرتِ سلیم اور عقل کی طاقت کا مالک ہے، اس لئے برے بھلے کی تمیز کر سکتا ہے۔ اس
کے علاوہ اختیار و انتخاب کا بھی مالک ہے۔ اس لحاظ سے انسان تربیت و تہذیب کو قبول کرنے
والی مخلوق ہے۔ اور ہر وقت اس کے لئے نشو و نما، ترقی اور خدا کی طرف لوٹنے یعنی توبہ کرنے
کا دروازہ موت کی گھڑی تک کھلا رہتا ہے۔ لیکن موت کا لمحہ آن پہنچنے کے بعد توبہ قبول نہیں
ہوتی۔ اس اعتبار سے پیغمبروں کی دعوتِ عمومی اور پوری بشریت کے لئے ہوتی تھی، حتیٰ فرعون
جیسے افراد تک کے لئے بھی۔ جیسا کہ خداوند کریم فرماتا ہے:

﴿فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ
فَتُخْشَىٰ﴾ (نازعات ۱۹-۱۸)

”(اے موسیٰ) اس (فرعون) سے کہو، کیا ممکن ہے تو پاکیزہ کردار ہو جائے

اور میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت کروں اور تیرے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔“

انسان کو کسی صورت میں رحمت و مغفرت الہی سے ناامید اور مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ (زمر/۵۳)
 ”رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔“

ستر ہویں اصل:

انسان چونکہ نور عقل اور اختیار کی نعمت کا مالک ہے، اس لئے ایک ذمہ دار اور جوابدہ مخلوق ہے۔ وہ خدا کے سامنے، پیغمبروں اور رہبران الہی کے سامنے، اپنی انسانیت کے سامنے، دنیا کے دوسرے انسانوں کے سامنے اور کائنات کے سامنے جوابدہ ہے۔ قرآن مجید نے بشر کی اس حیثیت کے سلسلے میں بہت سی آیات میں وضاحت فرمائی ہے:

﴿أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (اسراء/۳۴)
 ”اپنے عہدوں کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔“

اور ایک جگہ فرماتا ہے:

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (اسراء/۳۶)

”روز قیامت سماعت، بصارت اور قلب سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا“

مزید فرماتا ہے:

﴿أَيْخَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ (قیامت/۳۶)

”کیا انسان کا خیال ہے کہ اسے اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جائیگا؟“

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

كل كم راع وكل كم مسئول عن رعية

”تم سب حاکم ہو اور اپنی رعایا کے بارے میں بھی مسئول اور جوابدہ ہو“ (۱)۔

اٹھارویں اصل:

کوئی بھی انسان دوسرے انسان پر فضیلت و برتری نہیں رکھتا مگر یہ کہ معنوی کمالات کا مالک ہو۔ زندگی کے ہر شعبے میں فضیلت و برتری کا واضح اور روشن معیار تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ﴾ (حجرات/۱۳)

”انسانو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تم میں شاخیں اور قبیلے قرار دیئے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔“

اس لئے اسلامی نظریہ کے مطابق نسلی اور جغرافیائی اور دوسری خصوصیات، برتری، افتخار اور فضیلت کی بنیاد قرار نہیں دئے جاسکتے۔

۱۔ مستدرک: ۲/۵۴، صحیح بخاری: ۲/۲۸۳ (کتاب الجمع، باب ۱۱، حدیث ۲)۔

انیسویں اصل:

اخلاقی قدریں، حقیقت میں انسانیت کے اصول ہیں اور فطری بنیادوں کے حامل ہیں، یہ اصول محکم اور ابدی ہیں، زمانہ کا بدلہ لاؤ اور سماجی تغیرات ان میں تبدیلی نہیں لاسکتے۔ مثال کے طور پر عہد و پیمان کی وفاداری یا نیکی کا جواب نیکی سے دینا، ایسے جاودانی امور ہیں کہ جب تک انسان رہے گا ان اخلاقی قوانین میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آسکتی۔ اسی طرح خیانت اور وعدہ خلافی جیسے اعمال کا برا ہونا بھی ایسے ہی ابدی اصول میں سے ہے جو تبدیل نہیں ہوں گے۔ اس لحاظ سے نظریہ عقل کے مطابق انسان کی سماجی زندگی میں اصول و قواعد کا ایک سلسلہ موجود ہے جو انسان کی فطرت اور طینت میں ملا ہوا ہے اور محکم و پائدار ہے۔

ان اخلاقی اصولوں کے علاوہ بھی آداب و رسومات کا ایک سلسلہ پایا جاتا ہے کہ زمان و مکان کے شرائط ان پر اثر انداز ہو کر ان کو تغیر و تبدل سے دوچار کرتے ہیں۔ ان کا ابدی اور ناقابل تغیر اصولوں سے کسی قسم کا ربط نہیں ہے۔

قرآن مجید چند محکم و پائدار اخلاقی و عقلی اصولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ (رحمن/۶۰)

”کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟“

﴿مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (توبہ/۹۱)

”نیک کردار لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہوتا۔“

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (یوسف/۹۰)

”اللہ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔“

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ (نحل/۹۰)

”بیشک اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم

دیتا ہے نیز بدکاری، ناشائستہ حرکات اور ظلم سے منع کرتا ہے۔“

بیسویں اصل:

اگرچہ انسان کے اعمال کے عوض اسے دوسری دنیا میں صلہ یا سزا ملے گی، لیکن اس دنیا میں بھی وہ خوب و بد کے نتائج سے دوچار ہوگا۔ نتیجہ کے طور پر دنیوی حوادث کا ایک حصہ انسان کے اعمال کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے وحی الہی نے پردہ اٹھا دیا ہے اور انسان کا علم بھی کسی حد تک اس سے آگاہ ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اس سلسلے میں بہت سی آیات موجود ہیں، ہم یہاں پر ان میں سے صرف دو آیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَتَقَوُا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (اعراف ۹۶)

”اور اگر آبادیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لئے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے (آیات الہی کی) تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا۔“

حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ گناہوں سے دوری نیز رحمت الہی کے دروازے کھلنے اور خدا کی نعمتوں میں اضافہ ہونے کے درمیان ایک رابطہ ہے، جیسا کہ فرماتا ہے:

﴿قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلَ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا﴾ (نوح ۱۲-۱۰)

”میں نے (اپنی قوم سے) کہا کہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر موسلا دھار پانی برسائے گا، اموال و اولاد کے ذریعہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لئے باغات اور نہریں قرار دے گا۔“

ایکویں اصل:

چند بیرونی عوامل کو چھوڑ کر، قوموں کی ترقی یا پسماندگی دراصل ایسے اسباب و علتوں کا نتیجہ ہے کہ جن کی جڑیں خود ان قوموں کے عقائد، اخلاق اور کردار میں پیوست ہیں۔ یہ اصل قضاء قدر الہی سے بھی منافات نہیں رکھتی، کیونکہ یہ قاعدہ خود تقدیر الہی کے مجموعی مقاصد کا ایک مظہر ہے۔ یعنی مجموعی طور سے مشیت الہی کا انحصار اس پر ہے کہ قومیں اپنے عقائد و رفتار و کردار کے ذریعہ اپنی قسمتوں کا تعین کریں۔ مثال کے طور پر اگر ایک معاشرہ اپنے سماجی تعلقات کو عدل و انصاف پر مبنی اصولوں پر قائم کرے تو اسے نیک بنی اور آرام و آسائش والی زندگی میسر ہوگی۔ اور جو قوم اپنے تعلقات کو اس کے برعکس قائم کرے تو اس کی قسمت میں بد نصیبی اور سختی ہوگی۔ یہ وہی قاعدہ ہے جسے قرآن کی اصطلاح میں ”الہی سنتوں“ کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السُّيِّئِ لَا يَنْجِيهِ الْمَكْرُ السُّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السُّنَّتَ الْأُولَىٰ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾
(فاطر ۴۳-۴۲)

”لیکن جب وہ ڈرانے والا آ گیا تو سوائے نفرت کے کسی شے میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ زمین میں استکبار اور بڑی چالوں کا نتیجہ ہے حالانکہ بڑی

چالیس چالباز ہی کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ تو کیا اب یہ گزشتہ لوگوں کے بارے میں خدا کے طریقہ کار کے علاوہ کسی اور چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور خدا کا طریقہ کار کبھی بدلنے والا نہیں ہے اور نہ اس میں کسی طرح کا تغیر ہو سکتا ہے۔“

﴿وَأَنْتُمْ الْمَاعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ... وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾
(آل عمران ۱۳۰-۱۳۹)

”...اگر تم صاحب ایمان ہو تو سر بلندی تمہارے ہی لئے ہے۔ اور ہم تو (کامیابی اور شکست کو) زمانے کے لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔“

بائیسویں اصل:

تاریخ بشر کا مستقبل روشن و تابناک ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ انسانی زندگی بیشتر نا انصافیوں اور نا منظم حالات سے دوچار رہی ہے، لیکن یہ حالت پائیدار نہیں ہے، بلکہ تاریخ بشر ایک روشن مستقبل کی طرف رواں دواں ہے جس میں عدل و انصاف کی بنیاد پر حکمرانی ہوگی اور قرآن مجید کی تعبیر میں صالح و نیک بندے زمین پر حکمرانی کریں گے۔ جیسے کہ فرماتا ہے:

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (انبیاء ۱۰۵)

”اور ہم نے ذکر (شاید مقصد تورات ہو) کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔“

مزید فرماتا ہے:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ

فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿نور ۵۵﴾

”اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ انھیں روئے زمین میں اسی طرح اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے والوں کو بنایا ہے۔“

اس لحاظ سے تاریخ کے مستقبل میں حق و باطل کی مسلسل جنگ بالآخر حق کی فوجیابی پر تمام ہوگی، جس قدر بھی یہ جنگ طولانی ہو۔ جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے:

﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ (انبیاء ۱۸)

”ہم تو حق کو باطل کے سر پر دے ماریں گے اور اس کے دماغ کو کچل دیں گے اور وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔“

تیسویں اصل:

قرآن مجید کی روشنی میں، انسان خصوصی عظمت کا مالک ہے، اس حد تک کہ فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (اسراء ۷۰)

”اور ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی اور انھیں خشکی اور دریاؤں میں سواریوں پر اٹھایا ہے، اور انھیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سوں پر فضیلت دی ہے۔“

چونکہ انسانی زندگی کی اساس عظمت اور عزت نفس کی حفاظت پر مبنی ہے، اس لئے ہر وہ کام جس سے یہ نعمت الہی داغدار ہوتی ہو، اسلام کی نظر میں منع ہے۔ اس کا واضح الفاظ میں یہ

مقصد ہے کہ ہر قسم کا ناجائز تسلط جمانا یا یہ تسلط قبول کرنا سخت منع ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں:

ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرّاً (۱)۔

”کسی دوسرے کا غلام نہ بن جاؤ، کیونکہ خدا نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے۔“

مولای کائنات علیہ السلام ایک اور جگہ پریوں فرماتے ہیں:

ان اللہ تبارک وتعالیٰ فوّض الی المؤمن کلّ شیءٍ الا اذلال نفسه (۲)۔

”خدا نے مؤمن کے تمام کام بجز اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے خود اسی کے سپرد کر دئے ہیں۔ (یعنی اسے ان کے انجام دینے یا ترک کرنے میں مختار بنایا ہے)۔“

یہ امر واضح ہے کہ شرعی اور الہی حکومتیں اس قانون کے ساتھ فکر اور نہیں رکھتیں اس کی وضاحت اگلی بحث میں آئے گی۔

چوبیسویں اصل:

اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی عقلی حیات خصوصی مقام و منزلت کی حامل ہے۔ کیونکہ انسان کا دیگر حیوانات سے فضیلت و امتیاز کا معیار اس کی عقل اور قوت فکر ہے۔ اسی وجہ سے بہت سی قرآنی آیات میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور مظاہر خلقت میں غور و فکر کے پروان چڑھانے کو عقلمندوں کی خصوصیات میں شمار کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

۱۔ الحج البلاغہ، خط نمبر ۳۸۔

۲۔ رسائل الشیعہ: ۱۱/۳۲۳، کتاب امریہ معروف باب ۱۲ ج ۳۔

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا﴾ (آل عمران ۱۹۱)
 ”جو لوگ اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ خدا یا تو نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔“

مظاہر خلقت اور آیات الہی کے بارہ میں غور و فکر کرنے سے مربوط آیتیں بہت سی ہیں۔ یہاں پر ان سب کا ذکر کرنا ممکن نہیں۔ ایسے ہی نظریات کی بناء پر قرآن مجید انسانوں کو اپنے اسلاف کی اندھی تقلید کرنے سے منع کرتا ہے۔

پچیسویں اصل:

اسلام میں اقتصادی، سیاسی اور اس طرح کے دیگر مسائل کی قلمرو میں انفرادی آزادیاں اس امر پر مشروط ہیں کہ یہ اخلاقی و معنوی عظمتوں اور قدروں سے نکراد نہ رکھتی ہوں اور عمومی مصلحتوں کو پائمال نہ کریں۔ حقیقت میں اسلام میں ”فریضہ“ کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان کو (قوانین کا) پابند کر کے اسکی انفرادی عظمت کی حفاظت کی جائے اور عمومی مصلحتوں کی ضمانت فراہم ہو۔ اسلام میں بت پرستی، شراب نوشی اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کی ممانعت انسان کی عظمت اور اس کے تقدس کی حفاظت کے لئے ہے، اسی سے اسلام کے تعزیریاتی قوانین کا فلسفہ بھی واضح ہوتا ہے۔

قرآن کریم نے قانون قصاص کے نفاذ کو انسان کی حیات کے اسباب سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يٰۤاُولِی الْاَلْبَابِ﴾ (بقرہ ۱۷۹)

”صاحبان عقل! تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے۔“

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

اِنَّ الْمَعْصِيَةَ اِذَا عَمِلَ بِهَا الْعَبْدُ سِرًّا لَمْ يَضُرَّ اَلَا عَامِلُهَا فَاِذَا عَمِلَ بِهَا عَلَانِيَةً وَلَمْ يَغَيِّرْ اَضْرَتْ بِالْعَامَةِ.
 ”اگر کوئی شخص مخفی طور پر کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کا نقصان اس کی ذات تک محدود ہے، لیکن اگر اسے کھلم کھلا انجام دے اور کوئی اس پر اعتراض نہ کرے تو اس کا نقصان عوام الناس کو پہنچتا ہے۔“
 اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:

ذَلِكَ اَنَّهُ يَذَلُّ بِعَمَلِهِ دِينَ اللَّهِ وَيَقْتَدِي بِهِ اَهْلُ عِدَاوَةِ اللَّهِ
 ”اس امر کی علت یہ ہے کہ گناہ کو کھلم کھلا اور لوگوں کے سامنے انجام دینے والا اپنے اس طرز عمل سے دین خدا کے تقدس کو پائمال کرتا ہے اور خدا کے دشمن اس کی اطاعت کرتے ہیں۔“ (۱)

چھبیسویں اصل:

اسلام میں انفرادی آزادی کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ دین کو قبول کرنے میں کسی طرح کا جبر و اکراہ نہیں ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا اِكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (بقرہ ۲۵۶)
 ”دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے۔ ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے۔“

کیونکہ اسلام میں دین سے مراد ایمان اور یقین قلب ہے، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ تشدد و اور زور و زبردستی سے انسان کے دل میں ڈال دی جائے۔ بلکہ اس کا دار و مدار مقدمات کے

طور پر چند سلسلہ وار شرائط کے حاصل ہونے پر منحصر ہے کہ ان میں سے اہم ترین حق و باطل کا واضح ہونا ہے۔ یہ امر مسلم ہے کہ عام حالات میں انسان حق کا انتخاب کرتا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ ”جہاد“ ایک اہم اسلامی فریضہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، بلکہ ”جہاد“ کا مقصد یہ ہے کہ پیغام الہی کو دنیا والوں تک پہنچانے کی راہ میں موجود رکاوٹوں کو دور کیا جائے تاکہ ”تتین الرشد“ کی حقانیت واضح ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ زور و زور کے سودا گر اپنے مادی اور شیطانی اغراض و مقاصد کی بناء پر دین کے آزادی بخش پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ فلسفہ نبوت یعنی بشر کے لئے ہدایت و راہنمائی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جہاد کرنے والے ہر قسم کی رکاوٹوں کو راستے سے ہٹائیں تاکہ پیغام حق کو لوگوں تک پہنچانے کے شرائط فراہم ہو جائیں۔

گذشتہ بحثوں میں انسان اور کائنات کے بارے میں اسلام کا نظریہ واضح ہوا اس سلسلے میں چند اور اصول و نکات ہیں جن کا ذکر بھی مناسب جگہ پر ہوگا۔ اب ہم اسلام کی نظر میں عقائد و احکام کی بحث کا آغاز کرتے ہیں۔

دوسرا حصہ

عقائد کے کلیات

(۱)

توحید اور اس کے مراتب

۲۷ ویں اصل:

خدا کے وجود پر اعتقاد، تمام آسمانی ادیان کا مشترک اصول ہے۔ حقیقت میں الہی انسان (جس دین کا بھی پیرو ہو) اور مادی شخص کے درمیان امتیازی فرق اسی امر میں پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید وجود خدا کو ایک ایسا واضح و روشن امر سمجھتا ہے، جو کسی دلیل و ثبوت کا محتاج نہیں۔ اور قرآن اس سلسلے میں ہر قسم کے شک و شبہ کو بے جا سمجھتا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

﴿أَفَبِی اللّٰهِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ﴾ (ابراہیم ۱۰)

”کیا تمہیں اللہ کے بارے میں بھی شک ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے

والا ہے؟“

خدا کا وجود واضح اور روشن ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید نے ایسے افراد کے لئے راستے کھلے رکھے ہیں جو فکر و اندیشہ اور دلیل کے ذریعہ خدا کو پہچاننا چاہتے ہیں، تاکہ اپنے ذہنوں سے ممکنہ شک و شبہ کو دور کر سکیں۔ ان میں سب سے اہم طریقہ ذیل میں بیان کئے جاتے ہیں:

۱۔ غیر معمولی حالات میں انسان کا اپنے سے بالاتر کسی ہستی کے وجود سے تعلق اور ضرورت کا احساس کرنا، یہ فطرت کی وہی آواز ہے کہ جو اسے ابتدائے تخلیق کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے:

﴿فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ (روم/۳۰)

”آپ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں کہ یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ (عنکبوت/۶۵)

”پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں (اور جب کشتی سمندری طوفان میں غرق ہونے کو ہوتی ہے) تو ایمان و عقیدہ کی پورے اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو فوراً شرک اختیار کر لیتے ہیں۔“

۲۔ عالم فطرت کے مطالعہ کی دعوت اور اس کے عجائبات کے بارے میں غور و فکر کرنا، وجود خدا کی روشن اور واضح نشانیاں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کائنات کی تخلیق میں ایک حکیمانہ علم و قدرت و تدبیر والے خالق کا عمل دخل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (آل عمران/۱۹۰)

”بیشک زمین و آسمان کی خلقت اور رات، دن کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لئے قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔“

اس موضوع سے قرآن مجید میں بہت سی آیات موجود ہیں، لیکن ہم یہاں پر بطور نمونہ اسی ایک آیت کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔

مسلم طور سے ہمارے بیان کا مطلب یہ نہیں کہ خدا شناسی کے سلسلے میں فقط یہی دو طریقے

ہیں، جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، بلکہ وجود خدا کے ثبوت کے سلسلے میں بہت سے دلائل و برہان موجود ہیں جن کا مفصل ذکر اسلامی متکلمین نے اپنی کلامی کتابوں میں کیا ہے۔

توحید کے مراتب:

تمام آسمانی ادیان کی بنیاد توحید اور ایک خدا کی پرستش پر قائم ہے اور ان کے درمیان واضح ترین مشترک اصول خدا کی وحدانیت پر اعتقاد ہے، اگرچہ بعض ادیان کے پیروؤں کے درمیان اس مشترک اصول میں بھی کچھ انحرافات پائے جاتے ہیں۔

ذیل میں ہم قرآن و اسلامی احادیث اور عقلی برہان کی مدد سے توحید کے مراتب بیان کرتے ہیں۔

۲۸ ویں اصل:

توحید کا پہلا مرتبہ، ”توحید ذاتی“ ہے۔ توحید ذاتی کی دو تفسیریں ہیں:

الف: خدا کی ذات یکتا ہے۔ اس کے مانند کوئی نہیں اور اُس جیسا اور اس کا ہم مرتبہ کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا ہے۔

ب: خداوند کریم کی ذات ”بسیط“ ہے اس میں کسی قسم کی کثرت اور ترکیب ممکن نہیں۔ مولائے کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام مذکورہ دو معنی کے بارے میں یوں فرماتے ہیں:

۱۔ هو واحد لیس له فی الاشیاء۔

”وہ یکتا ہے اور موجودات میں اس کا کوئی مانند و نظیر نہیں۔“

۲۔ وانه عزوجل احدی المعنی لاینقسم فی وجوده ولاوهم

ولا عقل (۱)۔

”وہ“ احدى المعنی ہے۔ یعنی نہ خارج میں اور نہ وہم و عقل میں اس کا وجود کسی بھی طرح تقسیم نہیں ہو سکتا۔

سورہ توحید جو توحید کے بارے میں مسلمانوں کے عقیدہ کا ترجمان ہے میں مذکورہ دو مرحلوں کی طرف اشارہ ملتا ہے:

پہلے مرحلہ میں اس آیت میں:

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (اور اس کا کوئی کفو، ہمسر نہیں ہے۔)

اور دوسرے مرحلہ میں اس آیت میں:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔)

مذکورہ بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلامی منطق کے مطابق مسیحیت کی تثلیث (باپ، بیٹا اور روح القدس) کا عقیدہ باطل ہے اور قرآن مجید کی کئی آیات میں اس عقیدہ کے صحیح نہ ہونے کی دلائل بیان کی جا چکی ہیں۔ کلامی کتابوں میں بھی اس سلسلے میں مفصل بحث ہوئی ہے اس لئے ہم یہاں پر صرف ایک وضاحت پر اکتفا کرتے ہیں:

”تثلیث“ یعنی تین خداؤں کا عقیدہ، دو حالت سے خالی نہیں ہے: یا یہ تینوں خدا مستقل وجود و شخصیت کے مالک ہیں، یعنی ہر ایک خدا الوہیت کے تمام شرائط کا حامل ہے۔ اس صورت میں توحید ذاتی (اس جیسا کوئی نہیں ہے) سے تضاد پیدا ہوتا ہے۔ یا یہ تینوں خدا ایک ہی شخصیت ہیں اور ہر ایک اس شخصیت کا جزء ہے۔ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ اس شخصیت واحد کو مرکب سمجھا جائے اور اس طرح ”توحید ذاتی“ کے دوسرے مفہوم یعنی (بسیط) سے تضاد اور ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔

۲۹ ویں اصل:

توحید کا دوسرا مرتبہ، خدا کے ذاتی صفات میں توحید ہے۔ ہم خداوند متعال کو تمام صفات کمالی کا مالک سمجھتے ہیں اور ذات باری تعالیٰ میں ان کمالات کے وجود پر عقل اور وحی دلالت کرتے ہیں۔ اس بنا پر خداوند متعال، عالم، قادر، جی، سمیع، بصیر و... ہے۔ مفہوم کے لحاظ سے یہ صفات ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ جو کچھ ہم کلمہ ”عالم“ سے سمجھتے ہیں، اس سے مختلف ہے جو کلمہ ”قادر“ سے سمجھتے ہیں لیکن قابل ذکر مطلب کچھ اور ہے اور جس طرح یہ صفات مفہوم و معنی میں ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں، کیا حقیقت خارجی میں، یعنی وجود باری تعالیٰ میں بھی یہ صفات اختلاف رکھتے ہیں یا متحد ہیں؟

جواب میں کہنا چاہئے کہ چونکہ مذکورہ صفات میں تضاد، ذات باری تعالیٰ میں کثرت و ترکیب کے لازمہ کا باعث بن سکتے ہیں، اس لئے قطعی طور پر ایسا ہے کہ مذکورہ صفات مفہوم میں تضاد رکھنے کے باوجود مقام حقیقت میں وحدت کے حامل ہیں۔ دوسرے الفاظ میں خدا کی ذات بسیط ہونے کے باوجود ان تمام کمالات کی مالک ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ خدا کی ذات کا ایک حصہ علم، دوسرا حصہ قدرت اور تیسرا حصہ حیات کو تشکیل دیتا ہو۔ محققین کی نظر میں:

بل هو علم و قدرة كلّه و حياة كلّه... (۱)

”ذات باری تعالیٰ کمال علم، کمال قدرت اور کمال حیات کی مالک ہے۔“

اس لئے خداوند متعال کے صفات ذاتی، قدیمی و ازلی ہونے کے باوجود، عین ذات الہی ہیں۔ اور جو لوگ اس نظریے کے قائل ہیں کہ حق تعالیٰ کے صفات ازلی و قدیمی ہیں لیکن ذات باری تعالیٰ سے زائد ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ حقیقت میں اس نظریے کا سرچشمہ صفات خدا کی انسان سے تشبیہ کا نتیجہ ہے۔ چونکہ انسان کے صفات اس کی ذات پر زائد ہیں اسلئے تھوڑا سا انسانیہ خدا میں بھی ایسا ہی ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

لم یزل اللہ جلّ وعزّ ربنا والعلم ذاته ولما معلوم، والسمع ذاته
و لا مسموع ، و البصر ذاته و لا مبصر، و القدرته ذاته
و لا مقدور

”خداوند متعال ازل سے ہمارا پروردگار تھا اور قبل اس کے
معلوم، مسموع، مبصر اور مقدور وجود میں آئیں، علم، سمع، بصر اور قدرت
اس کی عین ذات تھے۔“ (۱)

امیر المؤمنین علی علیہ السلام خداوند متعال کے صفات اور اس کی ذات میں وحدت کے سلسلے
میں اس طرح بیان فرماتے ہیں:

و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه، لشهادة كل صفة انها
غير الموصوف وشهادة كل موصوف انه غير الصفة (۲)
توحید میں کمال اخلاص یہ ہے کہ (زائد بر ذات) صفات کی نفی
کریں۔ کیونکہ ہر ایک صفت اپنے موصوف سے اختلاف اور ہر ایک
موصوف، صفت سے جدائی کی گواہی دیتا ہے۔ (۳)

۱۔ توحید صدوق، ص ۱۳۹، باب ۱۱، حدیث ۱۔

۲۔ نہج البلاغہ، خطبہ ۱۔

۳۔ بعض اشخاص نے نا آگاہی کی بناء پر اس نظریہ کو ”معطلہ“ کا نظریہ قرار دیا ہے، جبکہ حقیقت میں ”معطلہ“ ان لوگوں
کو کہا جاتا ہے کہ جو صفات جمال کو ذات خدا سے لائق تک و داعی نہیں جانتے ہیں۔ نتیجہ میں ذات خدا کو کمالات و جود سے
عاری سمجھتے ہیں۔ اس عقیدہ نا صحیح کا ”نظریہ عینیت“ یعنی ذات کے ساتھ صفات کی عینیت سے کوئی ربط نہیں ہے۔ بلکہ ”نظریہ
عینیت“ (یعنی صفات خدا عین ذات ہیں) اس قول سے سزا دہمرا ہے کہ صفات خدا پر زائد ہیں۔

۳۰ ویں اصل:

توحید کا تیسرا مرتبہ، خالقیت میں ”توحید“ ہے۔ یعنی خداوند متعال کے بغیر کسی اور خالق کا وجود نہیں ہے۔ جو بھی شے وجود میں آتی ہے، مخلوق ہے اور خدائی اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن مجید توحید کے اس رتبہ پر تاکید کرتے ہوئے فرماتا ہے:

۱۔ ﴿قُلِ اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (رعد ۱۶)

”کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہی یکتا اور سب پر غالب ہے۔“

۲۔ ﴿ذَلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (غافر ۶۲)

”وہی تمہارا پروردگار ہے جو ہر شے کا خالق ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔“

وحی کے علاوہ عقل بھی ”خالقیت“ میں توحید کی گواہی دیتی ہے، کیونکہ ماسوا اللہ (خدا کے بغیر) کائنات کی ہر شے ممکن اور محتاج ہے، اور فطری طور ہر شے کی حاجت روائی اور اس کے وجود کی نیاز مند یوں کو پورا کرنا خدا کی طرف سے ہے۔

خالقیت میں ”توحید“، نظام ہستی میں اصول سییت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ امکانی مظاہر کا ایک دوسرے میں اثر انداز ہونا، اذن الہی پر منحصر ہے اور سبب کا وجود اور اشیاء کی سییت۔ دونوں۔ ارادہ الہی کے مظاہر ہیں۔ یہ خدا کی ہی ذات ہے کہ جس نے سورج اور چاند کو گرمی اور چمک عطا کی ہے اور اگر وہ چاہے تو یہ اثرات ان سے سلب کر سکتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ یکتا اور بے مثال خالق ہے۔

جس طرح اس کتاب کی آٹھویں اصل میں اشارہ ہوا، قرآن مجید نے بھی سییت کے نظام کی تائید فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿اللّٰهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّیْحَ فَتَنْفِثُ سَحَابًا فَيَسْطُوهُ فِی

السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (روم ۴۸)

”اللہ ہی وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادلوں کو اڑاتی ہیں پھر وہ ان

بادلوں کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے۔“

مذکورہ آیت میں بادلوں کو حرکت دینے اور ادھر ادھر پھیلا دینے میں ہواؤں کے اثر کا واضح

طور پر ذکر ہوا ہے۔

تمام مظاہر کا خدا کی خالقیت کے دائرے میں شامل ہونا ہرگز یہ معنی نہیں رکھتا کہ خدا کے بندوں سے انجام پانے والے برے کام کو بھی خدا کی طرف نسبت دی جائے۔ ہر مظہر، اس لحاظ سے کہ ایک ممکنہ موجود ہے، خدا کی قدرت اور اس کے ارادہ مطلق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ لیکن انسان کے بارے میں اس بات کا بھی اضافہ کرنا چاہئے کہ چونکہ وہ ایک مختار (اختیار انسان کے سلسلے میں عدل کی بحث میں وضاحت کریں گے) اور صاحب ارادہ وجود ہے اور اپنے کام میں تقدیر الہی کے ساتھ ذاتی طور پر فیصلہ کی قوت بھی رکھتا ہے، اسلئے اطاعت و معصیت (نافرمانی) کے لحاظ سے کسی کام کی انجام دہی اس کے اپنے فیصلہ اور ارادہ پر منحصر ہے۔

دوسرے لفظوں میں، خداوند متعال ہستی بخش ہے، ہستی، مطلق صورت میں اس سے مربوط ہے اور اسی سے استناد ہوتی ہے، اس لحاظ سے کوئی قباحہ درکار نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ (سجدہ ۷)

”اس نے ہر چیز کو حسن کے ساتھ (سب سے بہتر صورت میں) خلق کیا ہے۔“

لیکن یہ انسان کے اختیار و ارادہ پر منحصر ہے کہ کسی کام کی انجام دہی کا فیصلہ عقل و شرع کے معیاروں کے مطابق انجام دے یا اُن کے خلاف۔ اس مسئلہ کی وضاحت کے لئے مثال کے طور پر انسان کے دو کام ”کھانا“ اور ”پینا“ تصور میں لائے جاسکتے ہیں۔ دونوں کام اس لحاظ سے کہ ہستی کا حصہ ہیں، خدا سے ربط رکھتے ہیں، لیکن اس جہت سے کہ ان دونوں کاموں کا وجود ہستی

”کھانے“ اور ”پینے“ کے سانچے میں ڈھل گیا ہے، اور انسان اپنے اعضاء کی اختیاری نقل و حرکت سے اس عمل کو وجود میں لاتا ہے، لہذا یہ کام فاعل سے مربوط ہوتے ہیں، کیونکہ ان دو کاموں کی نسبت کسی بھی صورت میں خدا سے نہیں دی جاسکتی۔ اس بنا پر (اس مثال میں) خدا وجود عطا کرنے والا ہے اور انسان فاعل یعنی ”کھانے“، ”پینے“ کا فعل انجام دینے والا ہے۔

۳۱ ویں اصل:

توحید کا چوتھا مرتبہ، الوہیت اور کائنات و انسان کے امور میں اس کی تدبیر کے بارے میں ہے۔ توحید ربوبی کی دو قلمرو ہیں:

۱۔ تکوینی تدبیر

۲۔ تشریحی تدبیر

تشریحی تدبیر کے بارے میں ہم ایک مستقل اور الگ اصل کے تحت بحث کریں گے۔ فی الحال تکوینی تدبیر کی قلمرو کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں۔

تکوینی تدبیر سے مراد، خلقت کائنات کی ہدایت ہے، اس معنی میں کہ کائنات ہستی کا انتظام چلانا یعنی اس کی تشکیل اور تخلیق خدائے واحد و یکتا کا کام ہے۔ یہ صحیح ہے کہ انسانی کاموں میں انتظامی امور، تخلیق سے الگ اور قابل تفلیک ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک کارخانہ کی تعمیر کرتا ہے اور دوسرا اس کا انتظام چلاتا ہے۔ لیکن عالم تخلیق میں خالق اور اس کا مدبر ایک ہی ہے۔ لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ کائنات کی تدبیر اس کی تخلیق سے جدا نہیں ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی تاریخ گواہ ہے کہ اُن کی امتوں میں ”خالقیت میں توحید“ کے مسئلہ پر نزاع اور جھگڑا نہیں تھا اور اگر کسی قسم کا شرک پایا جاتا تھا تو وہ عمومی طور پر کائنات کا نظم و انتظام چلانے اور اس کی تدبیر و ہدایت اور اس کے ضمن میں عبودیت اور پرستش سے مربوط تھا۔ عہد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشرک ایک خدا پر اعتقاد رکھتے تھے لیکن غلطی سے تصور کرتے تھے کہ ستارے، چاند

اور سورج کائنات کے ارباب اور نظام ہستی کو گردش دینے والے ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ بھی اسی مسئلہ پر تھا۔ (انعام ۷۸-۷۶)

اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا شرک، مسئلہ ربوبیت سے مربوط تھا۔

”تم لوگ کہتے ہو کہ خدا نے کائنات کو خلق کرنے کے بعد اس کا لقمہ و نسق اوروں کے سپرد کیا ہے“

یہ مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے قید خانے کے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر ان سے فرماتے ہیں:

﴿ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرًا مِّنْ اللّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (یوسف ۳۹)
 ”ذرا یہ تو بتاؤ کہ متفرق قسم کے خدا بہتر ہوتے ہیں یا ایک خدائے واحد و قہار؟“

اسی طرح قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مشرکین بھی اپنی قسمت و تقدیر کے ایک حصہ کو اپنے خداؤں کے ہاتھ میں جانتے تھے۔ جیسے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾
 (مریم ۸۱)

”اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا اختیار کر لئے ہیں تاکہ وہ ان کے لئے باعث عزت بنیں۔“

اور فرماتا ہے:

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لَّعَلَّهُمْ يَنْصُرُوْنَ. لَا يَنْصُرُهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّخَضَّرُونَ﴾ (نہل ۷۵-۷۴)

”اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنائے ہیں کہ شاید ان کی مدد کی جائے گی۔ حالانکہ وہ مدد کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور یہ ان کے ایسے لشکر ہیں جنہیں خود بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔“

قرآن مجید کئی آیتوں میں مشرکوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ تم لوگ ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو نہ اپنے لئے اور نہ پرستش کرنے والوں کے لئے کوئی نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں اس طرح کی آیات اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ عہد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشرکین اس بات کے معتقد تھے کہ ان کے خدا انہیں نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں (یونس ۱۸، فرقان ۵۵)۔ اور یہ عقیدہ ان کی بت پرستی کا محرک تھا۔ یہ اور ان جیسی دوسری آیات، عہد رسالت مآب کے مشرکوں کے عقائد سے پردہ اٹھاتی ہیں اور اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ ”توحید خالقیت“ کے قائل ہوتے ہوئے ربوبیت الہی سے مربوط حصہ میں مشرک تھے اور اپنے خداؤں کو ان امور میں ذخیل اور مؤثر جانتے تھے۔ قرآن مجید ان کو بت پرستی سے منع کرتے ہوئے مذکورہ محرک کو باطل و بیہودہ قرار دیتا ہے۔ اور فرماتا ہے:

”تمہارے خدا ایسے نہیں ہیں کہ یہ کردار ادا کر سکیں۔“

قرآن مجید بعض آیات میں مشرکوں کی مذمت کرتا ہے کہ وہ اللہ کے لئے دوسری چیزوں کو شریک اور مثل قرار دیکر ان سے خدا کی جیسی محبت کرتے ہیں:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ (بقرہ ۱۶۵)

”لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کا مثل قرار دیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت بھی کرتے ہیں۔“

خدا کا شریک قرار دینے کے سلسلے میں دوسری آیات میں بھی مذمت اور ملامت کی گئی ہے۔ مذکورہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین اپنے معبودوں کے بارے میں خدا کی طرح

شان وحیثیت کے قائل تھے، اس کے بعد ایسے ہی مقام و منزلت کے مالک ہونے کے تصور سے ان سے محبت کرتے ہوئے ان کی پرستش کرتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں، چونکہ ان (خود ساختہ معبودوں) کو بعض جہتوں سے خدا کے شریک، ہمسرد و مثل تصور کرتے تھے، اسلئے ان کی پرستش و پوجا کرتے تھے۔

قرآن مجید مشرکین کی زبان سے نقل فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنی اور اپنے بتوں کی یوں ملامت کریں گے:

﴿تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَافِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

(شعراء، ۹۸-۹۷)

”خدا کی قسم ہم سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ جب ہم، تم (بتوں) کو رب العالمین کے برابر قرار دے رہے تھے۔“

حق تعالیٰ کی ربوبیت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس جہت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مشرکین رزق، موت و حیات جیسے موارد اور کائنات کے عمومی امور کا نظام چلانے کے بارے میں موحد تھے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَبِّحُوْا اللّٰهَ أَقْلًا تَتَّقُوْنَ﴾ (یونس ۳۱)

”پیغمبر ذرا ان سے پوچھئے کہ تمہیں زمین و آسمان سے کون رزق دیتا ہے اور کون تمہاری سماعت و بصارت کا مالک ہے اور کون مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور کون سارے امور کی تدبیر کرتا ہے تو یہ سب یہی کہیں گے کہ اللہ، تو آپ کہئے کہ پھر اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہو۔“

﴿قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. قُلْ مَنْ رَبُّ
السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ
أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (مؤمنون ۸۴-۸۶-۸۷)

”تو ذرا آپ پوچھیے کہ یہ زمین اور اس کی مخلوقات کس کے لئے ہے اگر تمہارے پاس کچھ بھی علم ہے؟ وہ فوراً کہیں گے اللہ کے لئے ہے۔ تو کہئے پھر سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پھر مزید کہئے کہ ساتوں آسمان اور عرش اعظم کا مالک کون ہے۔ تو وہ پھر کہیں گے اللہ ہی ہے تو کہئے کہ آخر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟“

لیکن یہی افراد، سورہ مریم اور سورہ یاسین کی آیات کے بموجب جس کا ذکر پہلے آچکا ہے جنگ میں کامیابی اور سفر میں خطرات سے بچنے جیسے مسائل میں اپنے معبودوں کو کائنات کی تقدیر میں دخل اور موثر جانتے تھے اور اس سے واضح تر یہ کہ شفاعت کو ان کا حق جانتے تھے اور اس امر کے معتقد تھے کہ وہ خدا کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکتے ہیں اور ان کی شفاعت مؤثر ہوگی۔ اس لحاظ سے (ان کے خیال میں) اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ کچھ لوگ بعض مسائل میں امور کا انتظام چلانے کو خدا سے مربوط جانیں اور موحد ہوں لیکن دوسرے مسائل جیسے شفاعت، نفع و نقصان، عزت و مغفرت، تدبیر اور بعض امور کی حاکمیت کو متعدد خداؤں کے اختیار میں ہونے کے قائل ہوں اور ان کے مؤثر ہونے کے معتقد ہوں۔

بعض اوقات مشرکین اپنی بت پرستی اور شرک کی توجیہ و تشریح میں کہتے ہیں:
”ہم اسلئے ان (بتوں) کی پرستش کرتے ہیں تاکہ اس طرح خدا کے نزدیک تر ہو جائیں۔ (یعنی ہم ان کو اپنی زندگی میں مؤثر نہیں جانتے ہیں)“ قرآن مجید ان کی اس توجیہ کو اس طرح نقل فرماتا ہے:
﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (زمر ۲۴)

”ہم ان (بتوں) کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔“

لیکن اسی آیت کے ذیل میں قرآن مجید یاد دہانی فرماتا ہے کہ یہ لوگ اس دعوے میں جھوٹے ہیں:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ (زمر/۳)

”اللہ کسی بھی جھوٹے اور ناشکری کرنے والے کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔“

”ربوبیت میں توحید“، یعنی انسان اور کائنات کے بارے میں اذن خدا سے عاری اور غیر خدا کے ذریعہ ہر قسم کی کلی یا جزئی تدبیر کے تصور و خیال کو منسوخ اور باطل قرار دینا ہے۔ قرآن مجید کی توحیدی منطق یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی مستقل تدبیر جو غیر خدا کی عبادت کا باعث بنتی ہو کو کفر و باطل قرار دیتی ہے۔

”ربوبیت توحیدی“ کی دلیل واضح و روشن ہے۔ کائنات اور انسان کے بارے میں ”کارخانہء خلقت کا انتظام چلانا“ اس کی ”آفرینش“ سے جدا نہیں ہے۔ جب کائنات اور انسان کا خالق ایک ہے تو اس کے امور کا انتظام چلانے والا بھی ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ کائنات کی ”حالیقت“ اور ”تدبیر“ کے درمیان اس واضح اور روشن ربط و رشتہ کی ہی وجہ سے خداوند متعال قرآن مجید میں جہاں آسمانوں کی پیدائش و آفرینش کا ذکر کرتا ہے وہیں خود کو بعنوان مدبر کائنات بھی پہچانواتا ہے اور فرماتا ہے:

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ (رعد/۲)

”اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلند کر دیا ہے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، اس کے بعد اس نے عرش پر اقتدار قائم کیا اور آفتاب

و ماہتاب کو مسخر بنایا کہ سب ایک معینہ مدت تک چلتے رہیں گے وہی تمام امور کی تدبیر کرنیوالا ہے۔“

خداوند عالم، خلقت پر حاکم نظام کو کائنات کا واحد و یکتا مدبر ہونے کی دلیل قرار دیتے ہوئے ایک دوسری آیات میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ الْإِلَهِ لَفَسَدَتَا﴾ (انبیاء ۲۲)

”یاد رکھو اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں برباد ہو جاتے۔“

”تدبیر میں توحید“ اس اعتقاد کے ساتھ کہ خدا کے اذن سے اور بھی کئی مدبر فریضہ انجام دیتے ہیں، حقیقت میں مظاہر ربوبیت کی ایک نمائش ہے اور یہ ”تدبیر میں توحید“ کے منافی نہیں ہے۔ اس لئے قرآن مجید ربوبیت میں توحید کی تاکید کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے امور کا انتظام کرنے والوں کے وجود کی وضاحت بھی فرماتا ہے:

﴿فَالْمَذْبُوحَاتُ آمُرَاتُ﴾ (نازعات ۵)

”پھر امور کا انتظام کرنے والے ہیں۔“

۳۲ ویں اصل:

تدبیر کا مقصد کائنات اور انسان کے تمام امور کا دنیا و آخرت کے تمام شعبوں میں تکوینی و تشریحی لحاظ سے انتظام چلانا ہے۔ اس بنا پر بشر کے امور کا تمام جہات میں انتظام چلانا قدرت الہی سے مخصوص اور اسی پر منحصر ہے۔ اب توحید ربوبی کی دوسری قلمرو (شریعت میں تدبیر) ملاحظہ فرمائیں:

تشریحی تدبیر:

جس طرح عالم کون و مکان میں خدائے واحد، مدبر ہے اور کائنات کی خلقت اور انسانی زندگی کے ہر پہلو کی تدبیر اسی کی قدرت میں ہے، اسی طرح شریعت سے مربوط ہر قسم کے امور بھی جیسے حکومت و فرمانروائی، قانون سازی، اطاعت و فرمانبرداری، شفاعت اور مغفرت گناہ وغیرہ سب کے سب اسی کے اختیار میں ہیں اور کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر ان امور میں دخل اندازی کا حق نہیں رکھتا۔ اس لحاظ سے حاکمیت، تشریع، اطاعت... میں توحید، تدبیر میں توحید کے زمرے میں آتے ہیں۔

اسی لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمانوں کے حاکم کی حیثیت سے انتخاب، خدا کے حکم سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت خدا کی اطاعت شمار ہوتی ہے بلکہ یہ عین خدا کی اطاعت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ﴾ (نساء/۸۰)

”جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (نساء/۶۴)

”ہم نے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا ہے مگر صرف اس لئے کہ حکم خدا سے اس کی اطاعت کی جائے۔“

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اذن و حکم الہی نہ ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ حاکم تھے اور نہ قابل اطاعت، حقیقت میں اس کی حکومت اور اطاعت خدا کی حکومت و اطاعت کی جلوہ گاہ ہے۔ اور چونکہ فریضہ معین کرنا شانِ ربوبیت ہے، اس لئے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ فرمان الہی کے خلاف کسی قسم کا فیصلہ کرے :

﴿وَمَنْ لَمْ يَخُفْ يَخْضَعْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْكَافِرُونَ ﴿مائدہ ۴۴﴾

”اور جو بھی ہمارے نازل کئے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا وہ سب کافر شمار ہوں گے۔“

اسی طرح شفاعت اور گناہوں کی بخشش، خدا کے مخصوص اختیارات میں سے ہے اور کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا ہے، اسی سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (بقرہ ۲۵۵)

”کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔“

﴿لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَىٰ﴾ (انبیاء ۲۸)

”(فرشتے) کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خدا اس کو پسند کرے۔“

اس بنا پر اسلامی نقطہ نظر سے مغفرت کے سارے فیکٹوں کی خرید و فروش، اس تصور سے کہ خداوند متعال کے علاوہ بھی کوئی کسی کو بہشت بھیج سکتا ہے یا کسی کو آخرت کے عذاب سے بچا سکتا ہے، جیسے کہ مسیحیت میں رائج تھا، ایک بے بنیاد تصور ہے، ارشاد ہوتا ہے:

﴿فَاَسْتَغْفِرُوا لِلذَّنْبِ بِهَمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (آل عمران ۱۳۵)

”پس وہ اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں اور خدا کے علاوہ کون

گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔“

مذکورہ بیان کے مطابق، ایک موحّد کو چاہئے کہ شریعت کے امور میں فقط خدا کو مرجع و مدبر جانے، مگر یہ کہ خود خداوند متعال نے کسی کو حکم نافذ کرنے اور دینی فرائض بیان کرنے کے لئے انتخاب کیا ہو اور اسے اجازت دی ہو۔

۳۳ ویں اصل:

عبادت میں توحید، تمام آسمانی ادیان کا مشترک اصول ہے۔ اور ایک لحاظ سے خدا کے

پیغمبروں کی بعثت کا مقصد بھی اسی اصول کی یاد دہانی تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطُّغُوتَ﴾ (نمل ۲۶)

”اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت
کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔“

تمام مسلمان نماز ادا کرتے ہوئے ”عبادت میں توحید“ کی گواہی دیتے ہیں کہ:

﴿إِنَّا كَ تَعْبُدُ﴾ (فاتحہ ۵)

”(پروردگارا) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔“

چنانچہ اس مسئلہ کہ صرف خدا کی ہی عبادت و پرستش کی جانی چاہئے، کوئی اختلاف
نہیں ہے اور ایک فرد بھی اس کلی قاعدہ کا مخالف و منکر نہیں ہے۔ درحقیقت اختلاف چند دوسرے
امور میں ہے کہ ان امور کا انجام دینا غیر خدا کی عبادت شمار ہوتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ کے قطعی
فیصلہ تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے عبادت کی منطقی و استدلالی تشریح کی
جائے اور وہ کام جو عبادت و پرستش کے طور پر انجام پاتے ہیں، ان کاموں سے الگ کئے
جائیں، جو تعظیم و تکریم کی صورت میں انجام پاتے ہیں۔

اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ ماں باپ اور انبیاء و اولیاء اللہ کی پرستش قطعی طور حرام اور
شرک ہے لیکن ان کی تعظیم و تکریم ضروری اور عین توحید ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (اسراء ۲۳)

”اور آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت
نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔“

یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ، وہ کونسا اصول ہے جو ”عبادت“ کو ”تکریم“ سے
جدا کرتا ہے؟ کس طرح ایک کام ایک وقت (جیسے آدم کو ملائکہ کا سجدہ اور یعقوب علیہ السلام کے

بیٹوں کا یوسف علیہ السلام کو سجدہ) عین توحید تھا لیکن یہی فعل دوسری جگہ (جیسے بتوں کے سامنے سجدہ) عین شرک و بت پرستی ہے؟ اس سوال کا جواب ”تدبیر میں توحید“ کی گزشتہ بحث میں روشن اور واضح طور پر بیان کیا جا چکا ہے۔

عبادت اور پرستش (جو خدا کے بغیر کسی اور کی کرنا منع ہوئی ہے) کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک موجود کے مقابلے میں، اس اعتقاد کے ساتھ خضوع و خشوع کرے کہ وہ موجود مستقل طور کائنات یا انسان یا ان دو کے ایک حصے کی تقدیر و قسمت کا مالک ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس موجود کو کائنات و انسان کا رب و مالک جانتے ہوئے خضوع و خشوع کرے۔ لیکن اگر یہی خضوع و خشوع ایک ایسے وجود کے لئے ہو جو خدا کا ایک صالح بندہ یا صاحب فضیلت و کرامت ہو یا دوسرے انسانوں کے لئے منشاء نیکی و احسان ہو تو یہ فعل ”تکبریم و تعظیم“ ہوگا، نہ عبادت و پرستش اگر فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا شرک و پرستش اور غیر خدا کی عبادت شمار نہ ہو تو یہ اس لئے تھا کہ مذکورہ خضوع و خشوع خداوند تبارک و تعالیٰ کی عبودیت و بندگی کا اپنی جگہ پر اعتقاد رکھتے ہوئے آدم علیہ السلام و یوسف علیہ السلام کی کرامت و تعظیم کے طور پر تھا نہ کہ انھیں رب اور خدا ماننے کے اعتبار سے۔

اس ضابطے کے مطابق مسلمانوں کے اُس احترام و تعظیم کے بارے میں استدلال کیا جاسکتا ہے جو وہ اولیاء اللہ کی زیارت گاہوں کی نسبت انجام دیتے ہیں واضح اور روشن ہے کہ زیارت گاہوں کی ضروریوں کو چومنا یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یا بعثت کے دن خوشی کا اظہار کرنے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور محبت کا پہلو ہے اور اس میں ہر گز ان کی ربوبیت کے اعتقاد کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مسائل جیسے اولیائے الہی کے مناقب میں مدح سرائی اور مرثیہ خوانی، آثار رسالت مآب کا تحفظ اور بزرگان دین کی قبروں پر روضوں کا بنانا نہ شرک ہے اور نہ بدعت۔ شرک اس لئے نہیں ہے کہ اس عمل

کا سرچشمہ اولیائے خدا سے محبت و احترام ہے (ندان کی ربوبیت کا اعتقاد)، بدعت، اسلئے نہیں ہے کہ مذکورہ اعمال کی بنیاد قرآن و احادیث پر مبنی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کی محبت و مودت ضروری ہے۔ اور ولادت اور مبعث کے دن تکریم و تعظیم کے سلسلے میں ہمارے اعمال اسی محبت و مودت کی نشانیاں ہیں۔ (اس کی مزید تشریح بدعت سے مربوط آئیوالی بحث میں کی جائے گی)

اس کے مقابلے میں بتوں کے سامنے مشرکوں کے جہدے اس لحاظ سے منع تھے کہ وہ ان کے بارے میں اعتقاد ربوبیت رکھتے تھے اور ان (بتوں) کو لوگوں کی قسمت و تقدیر کے ایک حصے میں ذخیل اور صاحب قدرت سمجھتے تھے۔ مشرکین کم از کم عز و ذلت، مغفرت اور شفاعت کو ان ہی بتوں کی قدرت میں ہونے کا اعتقاد تو رکھتے تھے۔

تیسرا حصہ

عقائد کے کلیات

(۲)

خدا کے صفات

۳۴ ویں اصل:

چونکہ خداوند تعالیٰ کی ذات ایک لامتناہی حقیقت ہے اور یہ ذات بے مثل و بے نظیر ہے، اسلئے انسان خدا کی ذات کی اصلیت اور اس کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود خدا کو اس کے صفات جمال اور صفات جلال سے پہچانا جاسکتا ہے۔

صفات جمال کا مقصد ایسے صفات ہیں کہ خداوند تعالیٰ کے کمال وجودی کے مظہر ہیں، جیسے علم، قدرت، حیات اور اختیار وغیرہ۔

صفات جلال کا مقصد ایسے صفات ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی ذات اس سے بلند ہے کہ ان صفات سے اس کی توصیف کی جائے۔ یہ صفات موصوف کے عیب و نقص، عجز و ناتوانی کی علامت ہیں اور خداوند کریم بے نیاز و غنی مطلق اور ہر عیب و نقص سے پاک و منزہ ہے۔ بعض اوقات ان دو قسم کے صفات کو صفات ثبوتیہ و صفات سلبیہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔

۳۵ ویں اصل:

شناختِ خدا کی بحث میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ تلاشِ حق کے اصل راستے، حس، عقل اور وحی ہیں۔ خداوندِ باریک و تعالیٰ کے صفاتِ جلال و صفاتِ جمال کی پہچان کے لئے بھی ان ہی طریقوں سے استفادہ کیا جاسکتا ہے:

۱۔ راہ عقل

خلقت کائنات اور اس میں پوشیدہ اسرار و رموز پر غور و فکر، جو سب کے سب مخلوق خدا ہیں، ہمیں خدا کے کمالات و جودِ خدا کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ کیا یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ خلقت کے اس عظیم محل کی تعمیرِ علم، قدرت اور اختیار کے بغیر ممکن ہے؟ قرآن مجید اس سلسلے میں حکمِ عقل کی تائید کے لئے قلمرو آفاق و انفس میں تکوینی آیات کے مطالعے کی دعوت دیتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے:

﴿قُلْ اَنْظُرُوا مَا ذِی السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ﴾ (یونس ۱۰۱)

”(پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ) کہہ دیجئے کہ ذرا آسمان و زمین میں غور

کرو (کہ کیا حقیقتیں موجود ہیں)“

البتہ فطرت کائنات کے مطالعے کے سلسلے میں، عقل اس راستے کو حس کی مدد سے طے کرتی ہے، اس طرح کہ پہلے حس موضوع کو تعجب و حیرت کی صورت میں درک کرتی ہے پھر عقل مخلوق کے تعجب کو عظمت و جمالِ خداوندی کی علامت کے طور پر حاصل کرتی ہے۔

۲۔ راہ وحی

جب ناقابلِ تنسیخ اور قطعی دلائل و برہان نے نبوت و وحی کو ثابت کر دیا اور واضح ہوا کہ کتاب (قرآن) اور ارشاداتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (سنت) سب خدا کی جانب سے ہیں تو فطری طور پر جو کچھ کتاب و سنت میں آیا ہے، بشر کے لئے خدا کے صفات پہچاننے

میں ممد و دگا رثابت ہو سکتا ہے۔ ان دو منابع میں خداوند متعال کی ذات کے اعلیٰ صفات کی توصیف ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں بس اتنا جاننا کافی ہے کہ قرآن مجید میں خدا کے لئے ۱۳۵ نام و صفات بیان ہوئی ہیں۔ ہم یہاں پر ان میں سے صرف ایک اہم مورد کو بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾
(حشر ۲۲-۲۳)

”وہ خدا وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہ حاضر و غائب سب کا جاننے والا عظیم اور دائمی رحمتوں کا مالک ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ بادشاہ، پاکیزہ صفات، بے عیب، امان دینے والا، نگرانی کرنے والا، صاحب عزت، زبردست اور کبریائی کا مالک ہے۔ وہ ان تمام باتوں سے پاک و پاکیزہ ہے جو مشرکین کہا کرتے ہیں۔ وہ ایسا خدا ہے جو پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے۔ اس کے لئے بہترین نام ہیں۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ اس کے لئے محتسب ہے اور وہ صاحب عزت و حکمت ہے۔“

یہاں پر اس امر کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ، جو لوگ خدا کے صفات کی معرفت حاصل کرنے کے مخالف ہیں، وہ حقیقت میں فرقہ ”معتزلہ“ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ انسان کو عقل و وحی کے ذریعہ معلوم ہونے والے عالی معارف سے محروم کرتے ہیں۔ اگر حقیقت میں اس قسم کے معارف کے بارے میں بحث و گفتگو کرنا ممنوع ہوتا، تو قرآن مجید میں ان تمام صفات کا ذکر اور ان کے بارے میں فکر و تدبر کرنے کا حکم بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔

۳۶ ویں اصل:

ایک دوسرے زوائے سے صفاتِ خدا کی دو قسمیں ہیں:

الف: صفاتِ ذات

ب: صفاتِ فعل

صفاتِ ذات سے مراد وہ صفات ہیں، جن سے خدا کی توصیف کرنا اس کی ذات کے تصور کیلئے کافی ہے۔ اصطلاح میں یہ صفات ذاتِ باری تعالیٰ سے ظاہر ہوتے ہیں، جیسے علم، قدرت و حیات۔

خدا کے صفاتِ فعل کا مقصد وہ صفات ہیں کہ خداوند متعال کی ذات کی توصیف فعلِ صادر ہونے کے لحاظ سے ہوتی ہے، جیسے پیدا کرنا یا رزق دینا، بخشا وغیرہ یہ سب کے سب خدا سے فعلِ صادر ہونے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔

دوسرے معنی میں، جب تک خداوند متعال سے کوئی فعل جیسے خلقت و رزق وغیرہ صادر نہ ہو اسے بالفعل خالق یا رزاق نہیں کہا جاسکتا، اگرچہ خلقت، رزق، رحمت و مغفرت... پر خدا ذاتی طور پر قدرت رکھتا ہے۔

آخر میں اس امر کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ خداوند متعال کے تمام صفاتِ فعلی کا سرچشمہ خدا کی ذات اور اس کے ذاتی کمالات ہیں۔ یعنی خداوند متعال ایسے کمالِ مطلق کا مالک ہے جو تمام کمالاتِ فعلی کی بنیاد ہے۔

ذاتِ خدا کی صفات:

خدا کی صفات کی تقسیم، جیسے، صفاتِ ثبوتیہ، صفاتِ سلبیہ، صفاتِ ذاتی و صفاتِ فعلی سے آگاہی ہونے کے بعد بہتر ہے ان صفات سے مربوط اہم مسائل بھی بیان کئے جائیں۔

۳۷ ویں اصل:

الف: اذلی و لا متناہی علم:

علم خدا، اس اعتبار سے کہ عین ذات خدا ہے، اذلی اور لا متناہی ہے۔ خداوند متعال علم ذاتی کے علاوہ ماسوائے ذات سے بھی کئی وجہی، طور پر قبل از وقوع اور بعد از وقوع آگاہ ہے۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

۱۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (عنکبوت ۶۲)

”وہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔“

۲۔ ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (ملک ۱۴)

”اور کیا پیدا کرنے والا نہیں جانتا ہے جب کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔“

اہل بیت علیہم السلام کی احادیث میں بھی علم خدا کے اذلی اور لا متناہی ہونے کے بارے میں مکرر تاکید ہوئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

لَمْ يَزَلْ عَالِمًا بِالْمَكَانِ قَبْلَ تَكْوِينِهِ كَعِلْمِهِ بِهِ بَعْدَ مَا كَوْنَهُ
وَكَذَلِكَ عِلْمُهُ بِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ (توحید صدوق، ص ۳۷ باب ۱۰ حدیث ۹)
”کسی شے کے بارے میں اس کی پیدائش سے قبل خداوند متعال کا علم
ویسا ہی ہے جیسے اس شے کی تخلیق کے بعد۔ اور تمام اشیاء و مخلوقات کے
بارے میں بھی اس کا علم اسی صورت میں ہے۔“

ب. لامحدود قدرت:

خداوند متعال کی قدرت اس کے علم کی طرح اذلی اور لامحدود ہے اور اس لحاظ سے خدا کی
قدرت اس کی عین ذات ہے۔ اس کے علم کی طرح اسکی قدرت بھی لا متناہی ہے۔ قرآن مجید

نے خدا کی قدرت کے لامتناہی اور وسیع ہونے کو صراحت سے بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ (احزاب ۲۷)

”اور بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔“

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ (کہف ۴۵)

”اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔“

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

الاشیاء له سواء علمًا وقدرًا وسلطانًا وملکًا واحاطة (۱)

”تمام اشیاء۔ خدا کے علم، قدرت، تسلط، مالکیت اور ان پر اس کے احاطہ

کے لحاظ سے مساوی ہیں۔“

اس ضمن میں اگر متمنع اور محال چیزوں کا وجود میں آنا ذاتِ قدرتِ الہی کے قلمرو سے خارج ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا اس پر قادر نہیں ہے بلکہ یہ متمنع و محال کی عدم کفایت کی وجہ سے ہے کہ اس میں متحقق ہونے اور وجود میں آنے کی قابلیت نہیں ہے (دوسرے الفاظ میں خود قابل میں ناتوانی اور نقص ہے)۔

امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب ممتنعات کے وجود میں آنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَنْسَبُ إِلَى الْعَجْزِ وَالَّذِي سَأَلْتَنِي لَا

يَكُونُ (۲)

”خداوند متعال عجز ناتوانی سے منزہ ہے اور جس چیز کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے وہ ہونیوالی چیز نہیں ہے۔“

۱۔ توحید صدوق باب ۹، حدیث ۱۵۔

۲۔ توحید صدوق ص ۱۳۳، باب ۹، حدیث ۹۔

ج۔ حیات:

خدائے عالم و قادر، بے شک جی و زندہ بھی ہے، چونکہ مذکورہ دو صفتیں زندہ وجود کی خصوصیات میں سے ہیں اور اسی سے خدا کے جی و زندہ ہونے کے دلائل روشن ہوتی ہیں۔ بلاشبہ خدا میں حیات کی صفت دوسرے تمام صفات کے مانند ہر قسم کے عیب و نقص سے عاری ہے۔ اور وہ انسان میں اس صفت کی خصوصیت (جیسے موت کے طاری ہونے) سے مزرہ ہے۔

چونکہ خداوند متعال ذاتاً جی ہے، اس لئے اس کی ذات تک موت کی رسائی نہیں ہے۔ دوسرے معنی میں چونکہ خدا کا وجود کمال مطلق ہے اور موت بے شک ایک قسم کا عیب و نقص ہے اس لئے اس کی ذات سے وابستہ نہیں ہو سکتی۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ (فرقان ۵۸)

”اور آپ اس خدائے جی و قیوم پر اعتماد کریں جسے موت آنیوالی نہیں

ہے۔“

د۔ ارادہ و اختیار:

یہ ایک حقیقت ہے کہ اپنے فعل سے آگاہ فاعل، نا آگاہ فاعل سے کامل تر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ایسا فاعل جو اپنے کام میں صاحب ارادہ و مختار ہو (یعنی اگر چاہے تو کام کو انجام دے اور اگر نہ چاہے تو اسے انجام نہ دے) مضطر و مجبور فاعل (جو فعل کے صرف ایک پہلو یعنی انجام دینے یا نہ دینے پر ہی قادر ہو) سے کامل تر ہوتا ہے۔ مذکورہ نکتہ پر غور کرنے اور اس لحاظ سے کہ قلمرو ہستی میں خداوند متعال کامل ترین فاعل ہے، فطری طور پر کہا جاسکتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ فاعل مختار ہے، نہ کہ غیر کی جانب سے مجبور یا ذاتی طور سے مضطر۔ اور اس طرح خدا کا مرید، یعنی صاحب ارادہ ہونا اس کا مختار ہونا ہے۔

ارادہ، عام معنی میں، انسان کے اندر ایک تدریجی، حادث اور (غیر ازلی) امر ہے۔ لیکن اس

قسم کا ارادہ ذات خداوند سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ اسی لئے احادیث اہل بیت علیہم السلام میں اس سلسلہ میں اشخاص کو خطا و انحراف سے محفوظ رکھنے کے لئے ارادہ حق تعالیٰ کو عین (انجام عمل و تحقق) فعل جانا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے:

”انسان سے مربوط ارادہ ایک داخلی حالت ہے کہ اس کے نتیجہ میں فعل انجام پاتا ہے، لیکن ارادہ خدا خود ایجاد فعل ہے، بغیر اس کے کہ انسان کے جیسی حالت خدا میں ایجاد ہو۔“ (کافی راہ ۱۰۹)

اس بیان سے واضح ہوا کہ ارادہ، اختیار کے معنی میں، صفات ذات میں سے ہے، لیکن ایجاد اور ہستی عطا کرنے کے معنی میں، صفات فعل میں سے ہے۔

صفات فعل خدا

اب جب کہ ہم خدا کے صفاتِ ذات سے مربوط اہم مسائل کے بارے میں آگاہ ہو گئے تو مناسب ہے کہ بعض صفاتِ فعل کے بارے میں بھی آگاہی حاصل کریں۔ یہاں ہم صرف تین صفات کے بارے میں بحث کریں گے۔

۱۔ تکلم

۲۔ صدق

۳۔ حکمت

۳۸ ویں اصل:

قرآن مجید نے خداوند متعال کی ”تکلم“ کی صفت سے توصیف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

۱۔ ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ (نساء ۱۶۴)

”اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ گفتگو کی۔“

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخْيًا أَوْ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ﴾

اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا ﴿ (شوریٰ ۵۱)

”اور کسی انسان کے لئے یہ بات (ممکن) نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ وحی کرے یا پس پردہ سے بات کرے یا کوئی نمائندہ (فرشتہ) بھیجے۔“

اس بنا پر اس میں کوئی شک نہیں کہ ”تکلم“ خدا کے صفات میں سے ایک صفت ہو۔ بحث اس امر میں ہے کہ یہ صفت خداوند متعال کے صفات ذات میں شمار ہوتی ہے یا صفات فعل میں؟ واضح ہے کہ ”تکلم“ کا مفہوم جس صورت سے انسان میں پایا جاتا ہے، خدا کے لئے قابل تصور نہیں ہے۔

چونکہ صفت ”تکلم“ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اسلئے ضروری ہے کہ اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے قرآن ہی کی طرف رجوع کیا جائے۔ جیسا کہ ہم نے مشاہدہ کیا کہ قرآن مجید کے مطابق خدا اپنے بندوں سے تین صورتوں میں تکلم کرتا ہے اور فرماتا ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِيَخْبُرَ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَخِيَاً وَّمِنْ وَرَآىٕ حِجَابٍ

اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوحِیْ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ اِنَّهٗ عَلٰی حَكِيْمٍ ﴿ (شوریٰ ۵۱)

”اور کسی انسان کے لئے یہ بات (ممکن) نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام

کرے، مگر یہ کہ وحی کرے یا پس پردہ سے بات کرے یا کوئی

نمائندہ، فرشتہ بھیجے، اور پھر وہ اس کی اجازت سے جو وہ چاہتا ہے

پیغام پہنچاتا ہے۔ یقیناً وہ بلند و بالا اور صاحب حکمت ہے۔“

انسان کے لئے ممکن نہیں ہے کہ خداوند متعال مندرجہ ذیل تین طریقوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس کے گفتگو کرے:

۱۔ ”آلا و حیا“، وحی والہام کے ذریعہ۔

۲۔ ”اومن وراء حجاب“ پردے کے پیچھے سے۔ اس طرح کہ انسان خدا

کے کلام کو سن لے لیکن اسے دیکھ نہ پائے خدا نے اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی تھی۔

۳۔ ”او یسرسل رسولاً“ نمائندہ (فرشتے) کو بھیجتا ہے۔ تاکہ خدا کی اجازت سے اسے وحی پہنچا دے۔

اس آئیہ کریمہ میں خدا کا ”تکلم“ اس صورت میں بیان ہوا ہے کہ وہ کلام کو تخلیق کرتا ہے، بعض اوقات بلا واسطہ اور بعض اوقات فرشتے کے ذریعہ سے۔ پہلی صورت میں کبھی کبھی کلام خدا قلب پیغمبر میں براہ راست الہام ہوتا ہے اور کبھی کبھی کان کے ذریعہ اس کے قلب تک پہنچتا ہے۔ اور تینوں صورتوں میں ”تکلم“ کلام کی تخلیق کے معنی میں ہے اور یہ خدا کے صفات فعل میں سے ہے۔

قرآن مجید کی روشنی میں یہ تکلم خدا کی ایک تفسیر تھی۔ اس کی دوسری تفسیر، یہ ہے کہ خداوند متعال کائنات کی موجودات کو اپنے ”کلمات“ شمار کرتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِذًا لَّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ

تَنْفَذَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مِذًا﴾ (کہف: ۱۰۹)

”آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کے کلمات کے لئے سمندر بھی روشنائی بن جائے تو کلمات رب کے ختم ہونے سے پہلے ہی سمندر ختم ہو جائے گا، چاہے اس کی مدد کے لئے ہم ویسا ہی سمندر اور بھی لے آئیں۔“

اس آیت میں ”کلمات“ کا مقصد خدا کی مخلوقات ہیں کہ خداوند متعال کی ذات کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں کہ ان کا شمار کر سکے۔ مثال کے طور پر خداوند متعال ایک آئیہ کریمہ میں حضرت مسیح کو ”کلمۃ اللہ“ کہہ کے پکارتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْفَهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾ (نساء: ۱۷۱)

” (حضرت عیسیٰ) اس کا کلمہ ہے جسے مریم کی طرف القاء کیا گیا ہے۔“
امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام اپنے ایک بیان میں کلام خدا کو تخلیق خدا اور اس کے فعل کے طور پر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

يقول لمن اراد كونه "كن" فيكون، لا بصوت يقرع ولا بندا

يسمع، وانما كلامه سبحانه فعل منه انشاء ومثله (۱)

”خداوند متعال جس چیز کو خلق کرنا چاہتا ہے، اسے کہتا ہے ”ہو جا“ اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، لیکن اس کا کہنا اونچی آواز میں اور کان سے سنی جائیوالی ندا کی صورت میں نہیں ہوتا بلکہ خدا کا کلام اس کا فعل ہے، کہ موجود کو عدم سے وجود میں لاتا ہے اور اسے تحقق بخشتا ہے۔“

۳۹ ویں اصل:

گذشتہ بحث میں کلام خدا کی حقیقت دو تفسیروں کے ذریعہ واضح ہوئی جس میں دوسری تفسیر پہلی کی نسبت اعم تھی۔ ساتھ ہی اس بحث میں ثابت ہوا کہ کلام خدا ”حادث“ ہے اور قدیم نہیں ہے۔ چونکہ اس کا کلام فعل ہے اور فعل خدا ”حادث“ ہوتا ہے۔ اس لئے ”تکلم“ بھی امر ”حادث“ ہے۔

اس کے باوجود کہ کلام خدا ”حادث“ ہے، پھر بھی احترام و ادب کو مدنظر رکھتے ہوئے اور غلط فہمی سے بچنے کے لئے، کلام خدا کو ”مخلوق“ نہیں کہتے تاکہ اسے جعل اور خود ساختہ نہ کہا جائے۔ ورنہ اگر اس امر کو نظر انداز کر دیں، تو فطری طور خداوند متعال کے علاوہ ہر چیز مخلوق خدا اور اس کی پیدا کردہ ہے۔ سلیمان ابن جعفر جعفری کہتے ہیں کہ، میں نے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا:

”کیا قرآن مخلوق ہے؟“

حضرت علیہ السلام نے جواب میں فرمایا:

”میں کہتا ہوں کہ قرآن خدا کا کلام ہے“ (۱)۔

یہاں پر ہم ایک تاریخی واقعہ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں، یعنی ۲۱۲ھ میں قرآن کے ”قدیم“ یا ”حادث“ ہونے پر مسلمانوں کے درمیان زبردست اختلافات رونما ہوئے جبکہ قرآن کو ”قدیم“ جاننے والوں کے پاس اپنے دعویٰ کے حق میں کوئی خاص اور صحیح دلیل موجود نہ تھی، کیونکہ اس سلسلے میں متعدد احتمالات پائے جاتے ہیں کہ ان میں سے بعض کے مطابق قرآن ”حادث“ ہے اور بعض دوسرے احتمالات کے مطابق قرآن ”قدیم“ ہے۔

اگر قرآن سے مقصود کتاب اور کلمات قرآن ہے جسکی تلاوت ہوتی ہے یا وہ ”کلمات“ ہیں جنھیں جبریل امین نے خدا سے حاصل کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل کیا ہے تو یہ بے شک ”حادث“ ہے۔ اور اگر مقصد آیات قرآن کے معنی و مفاہیم ہیں جن کا ایک حصہ پیغمبروں کی داستانوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوات سے مربوط ہے، تو انھیں بھی ”قدیم“ نہیں منانا جاسکتا۔

لیکن اگر مقصود، لفظ و معنی کے لحاظ سے قرآن کی شکل میں خدا کا علم ہے تو یقیناً علم خدا ”قدیم“ ہے اور یہ اس کے صفات ذات میں سے ہے۔ لیکن علم، کلام نہیں ہوتا۔

۴۰ ویں اصل:

صفات خدا میں ایک صفت ”صدق“ ہے۔ یعنی خداوند متعال اپنی باتوں میں صادق ہے اور اس کی گفتار میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ اس کی دلیل بھی واضح ہے، چونکہ جھوٹ،

جاہلوں محتاجوں، عاجزوں اور ڈرپوکوں کا شیوہ ہے اور خداوند متعال ان تمام چیزوں سے پاک و منزہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں جھوٹ بولنا قبیح ہے اور خدا قبیح فعل کی انجام دہی سے پاک و منزہ ہے۔

۴۱ ویں اصل:

خدا کے صفات کمال میں سے ایک ”حکمت“ ہے، جیسا کہ حکیم اس کے ناموں میں سے ایک ہے۔ خدا کے حکیم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ:

۱۔ خدا کے افعال انتہائی محکم اور کمال سے مزین ہیں۔

۲۔ خداوند متعال ناشائستہ، عبث اور فضول کاموں کی انجام دہی سے منزہ ہے۔

پہلے امر کی دلیل یہ ہے کہ خداوند متعال نے کائنات کے حیرت انگیز عظیم محل کو بہترین طریقے پر خلق فرمایا ہے، اس سلسلے میں قرآن فرماتا ہے:

﴿صَنَّعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (نمل/۸۸)

”یہ اس کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو محکم بنا دیا ہے۔“

دوسرے امر کی دلیل یہ آیت ہے کہ فرماتا ہے:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا﴾ (ص/۲۷)

”اور ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی مخلوقات کو بیکار نہیں

پیدا کیا ہے۔“

اس کے علاوہ خداوند متعال کمال مطلق ہے اور اس کا فعل بھی باکمال ہے اسلئے اسے عبث

و بیہودگی سے منزہ و پاک ہونا چاہئے

خدا کے صفات سلبیہ

۴۲ ویں اصل:

اقسام صفات کے سلسلے میں بیان ہو چکا کہ صفات الہی دو قسم کی ہیں: صفات جمال اور صفات جلال۔ وہ صفات جو کمال کی قسم سے تعلق رکھتی ہیں، انہیں صفات جمال یا صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے اور وہ صفات جو نقص و عیب کی قسم سے تعلق رکھتی ہیں انہیں صفات جلال یا صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔

صفات سلبیہ کا مقصد یہ ہے کہ خداوند متعال کی ذات مقدس ہر قسم کے عیب و نقص اور احتیاج سے پاک و منزہ ہے۔ ذات خدا چونکہ بے نیاز اور کمال مطلق ہے لہذا ہر اس وصف سے پاک و منزہ ہے جس میں نقص، عیب و احتیاج پائی جاتی ہو۔ اس لئے اسلام کے متکلمین کا قول ہے کہ:

”خدا جسم نہیں ہے، وہ کسی چیز کے لئے مکان نہیں ہے اور کسی چیز میں حلول نہیں کرتا، کیونکہ یہ سب خصوصیات موجودات کے عیب و احتیاج سے تعلق رکھتی ہیں۔“ اس کے علاوہ خدا کے لئے معیوب صفات میں ایک اور اس کا ”مرئی“ ہونا ہے۔ چونکہ مرئی ہونے کی صورت میں ضروری ہے کہ اس میں دیکھے جانے کے شرائط و حالات پائے جائیں، جیسے:

الف۔ ایک جگہ اور خاص جہت میں ہو۔

ب۔ اندھیرے میں نہ ہو یعنی اس پر روشنی پڑ رہی ہو۔

ج۔ اس کے اور دیکھنے والے کے درمیان ایک معین فاصلہ ہو۔

واضح ہے کہ یہ شرائط ایک مجسم اور مادی وجود کے آثار ہیں نہ کہ خدائے متعال کے۔

اس کے علاوہ خدا کا مرنے ہونا دو حالت سے خارج نہیں: یا اس کا پورا وجود مرنے ہے یا اس کے وجود کا کچھ حصہ مرنے ہے۔ پہلی صورت میں خداوند متعال محیط و محدود ہوگا اور دوسری صورت میں اجزاء پر مشتمل ہوگا۔ اور یہ دونوں صورتیں خدائے بے نیاز کی شان کے خلاف ہیں۔

جو کچھ بیان ہوا، وہ روایت حسی و بصری سے مربوط تھا، لیکن روایت قلبی اور باطنی مشاہدہ، جو ایمان کامل کے نتیجہ میں حاصل ہوتا ہے، اس بحث سے خارج ہے اور اولیائے الہی کے لئے اس کا امکان بلکہ واقع ہونا بلا شک ممکن ہے۔

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے ایک دوستدار، دعلب یمانی نے امام علیہ السلام سے عرض کی: کیا آپ (علیہ السلام) نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟
امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا: میں دیکھے بغیر کسی کی پرستش نہیں کرتا ہوں۔
اس پر سائل نے سوال کیا: آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
امام علیہ السلام نے فرمایا:

لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب

بحقائق الايمان (۱)۔

”ظاہری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن حقیقتِ ایمان کی شاعوں کے ذریعہ دل اسے دیکھ سکتے ہیں۔“

ظاہری آنکھوں سے خدا کو دیکھنا عقلی طور پر ممنوع اور ناممکن ہے۔ اور قرآن مجید بھی خدا کو اس طرح دیکھے جانے سے انکار کرتا ہے۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام (بنی اسرائیل کی اصرار پر) خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا جلوہ دکھادے تو انھیں منیٰ جواب ملتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے:

﴿رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ قَرَوْنِي﴾ (اعراف-۱۴۳)

”انہوں نے کہا: پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھادے۔ ارشاد ہوا: تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔“

ممکن ہے یہ سوال پیدا ہو کہ اگر خدا کو دیکھنا ممکن نہیں تو قرآن کیوں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن نیک بندے اس کو دیکھ سکیں گے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے:

﴿وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (قیامت-۲۲-۲۳)

”اس دن بعض شاداب چہرے اپنے خدا کی طرف دیکھیں گے۔“

اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں دیکھنے کا مقصد رحمت خداوندی کی امید و انتظار ہے۔ کیونکہ ان آیات میں اس مطلب سے مربوط دو دلیلیں موجود ہیں:

۱۔ دیکھنے کو چہرے کی طرف نسبت دی گئی ہے اور فرماتا ہے: ”شاداب چہرے اس کو دیکھیں گے۔“ اگر مقصد، خدا کو دیکھنا ہوتا تو ضروری تھا کہ دیکھنے کو آنکھوں کی طرف نسبت دی جاتی، نہ چہرے کی طرف۔

۲۔ اس سورہ مبارکہ میں دو گروہوں کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے: ایک وہ گروہ ہے جن کے چہرے درخشان اور شاداب ہیں۔ ان کی جزاء جملہ ”الٰہی ربھا ناظرۃ“ سے بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جن کے چہرے افسردہ و غمناک ہیں۔ اور ان کا صلہ جملہ ”تظنن ان یفعل بها فافرة“ (۱) سے بیان کیا گیا ہے۔

۱۔ جنہیں یہ فکر ہوگی کہ کب کمر توڑ مصیبت وارد ہوئے والی ہے“ (قیامت-۲۵)

دوسرے جملہ کا مقصد واضح ہے اور یہ کہ یہ گروہ آگاہ ہے کہ ایک کمر توڑ عذاب سے دوچار ہونے والا ہے۔ اس لئے فطری طور یہ گروہ ایسے ہی عذاب کا متوقع ہوگا۔ ان دو گروہوں کے درمیان مقابلہ کے قرینہ سے پہلی آیت کے مفہوم و مقصد کو آسانی سے پایا جاسکتا ہے، اور وہ یہ کہ شاداب چہرے والے رحمت خدا کے منتظر ہوں گے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ خدا کی طرف دیکھتے ہیں، اس سے انتظار رحمت کی طرف اشارہ و کنایہ ہے۔ اس سلسلے میں عربی اور فارسی میں بہت سی ضرب المثل موجود ہیں۔ فارسی میں کہا جاتا ہے: ”فلانی چشمش بہ دست دیگری است“ (فلان شخص کی آنکھیں دوسرے کے ہاتھ پر ہیں) یعنی اس سے مدد کی توقع ہے۔

اس کے علاوہ اصولی طور پر قرآن مجید کی آیات کی تفسیر میں ایک ہی آیت پر اکتفا نہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ اس موضوع پر نازل شدہ تمام مشابہ آیات کو ایک جگہ پر جمع کیا جانا چاہئے تاکہ مجموعی طور آیت کا حقیقی مفہوم حاصل کیا جاسکے۔ رویت کے سلسلے میں بھی اگر اس موضوع سے مربوط تمام آیات و روایات کو قرآن و سنت سے جمع کیا جائے تو اسلام کی رو سے رویت کا ممتنع و ناممکن ہونا واضح ہو جائے گا۔

یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی طرف سے رویت کی درخواست دراصل بنی اسرائیل کے اصرار پر تھی کہ وہ ان سے کہتے تھے: ”جس طرح آپ خدا کی آواز سنتے ہیں اور ہم سے بیان کرتے ہیں، اسی طرح خدا کو بھی دیکھ کر اس کی توصیف ہم سے بیان کیجئے“

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرٰى اللّٰهَ جَهْرَةً﴾ (بقرہ ۵۵)

”جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک خدا کو علانیہ نہ دیکھ لیں“

اس لئے حضرت موسیٰ نے خداوند متعال سے رویت کی درخواست کی اور جواب منفی ملا۔ جیسا کہ ارشاد ہوا:

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ لَنْ نَرٰكَ﴾ (اعراف/۱۳۳)
 ”تو اس کے بعد جب موسیٰ ہمارا وعدہ پورا کرنے کے لئے اور ان کے رب
 نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے کہا کہ پروردگار! مجھے اپنا جلوہ
 دکھا دے، ارشاد ہوا، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے....“

صفاتِ خبری

۳۳ ویں اصل:

صفات الہی کے بارے میں جو کچھ اب تک بیان ہوا، ”تکلم“ کے علاوہ سب کے سب صفات، ایسے تھے جن کے خدا سے متعلق ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں عقل فیصلہ دیتی تھی۔ لیکن قرآن و احادیث میں صفات کا ایک اور سلسلہ پایا جاتا ہے کہ نقل کے علاوہ کوئی اور سند ان کے باری میں دستیاب نہیں ہے۔ جیسے:

۱۔ ید اللہ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ (نح: ۱۰)
 ”بیشک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ درحقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔“

۲۔ وجہ اللہ:

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (بقرہ: ۱۱۵)

”اور اللہ کے لئے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی لہذا تم جس جگہ بھی قبلہ کا رخ کر لو گے سمجھو وہیں خدا موجود ہے۔ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے۔“

۳۔ عین اللہ:

﴿وَاضَعَ الْفَلَکَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَّيْنَا﴾ (صورہ ۳)

”اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کی نگرانی میں کشتی تیار کرو۔“

۴۔ علی العرش استوی:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طہ ۵)

”وہ رحمان، عرش پر اختیار و اقتدار رکھنے والا ہے۔“

اور اسی طرح دوسرے نمونے۔

اس طرح کے صفات کو ”صفات خبری“ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ صرف آیات و روایات ان کے بارے میں خبر دیتی ہیں۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ عقل و فہم ان صفات کو ان کے عرفی اور دنیاوی معنی میں تفسیر نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ تجسم و تشبیہ ہوتا ہے کہ عقل و نقل سے ثابت ہے کہ ان چیزوں کا خدا سے نسبت دینا درست نہیں ہے۔ اس لئے ان صفات کی حقیقی تفسیر کو پانے کیلئے قرآن مجید میں موجود اس قسم کی تمام آیات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جاننا چاہئے کہ عربی زبان بھی دوسری زبانوں کی مجاز و کنایہ سے مالا مال ہے اور قرآن مجید چونکہ قوم عرب سے گفتگو کرتا ہے اس لئے اس شیوہ سے استفادہ کرنا ناگزیر ہے۔ اب ہم ان صفات کے بارے میں قدرے تشریح کرتے ہیں:

الف: خدائے متعال مذکورہ پہلی آیت میں فرماتا ہے: ”جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ درحقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں“ اس کے بعد فرماتا ہے: ”خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔“ یعنی خدا کی قدرت ان کی قدرت سے بالاتر ہے، نہ یہ کہ خدا کے جسمانی ہاتھ ہیں اور اس کے ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر قرار پائے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت کے اگلے حصے میں بیان ہوتا ہے:

﴿فَمَنْ نَكَّ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيهِ

اللہ فَسَيُوتِيهِ اجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۳۱﴾

”اب اس کے بعد جو بیعت کو توڑ دیتا ہے وہ اپنے ہی خلاف اقدام کرتا ہے

اور جو عہد الہی کو پورا کرتا ہے خدا عنقریب اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔“

اس قسم کی گفتگو جس میں عہد شکنوں کو دھمکی دی گئی ہو اور ایفاءِ عہد کرنے والوں کو مشردہ دیا گیا

ہو، اس امر کی دلیل ہے کہ ”یَدِ اللہ“ کا مقصد قدرت و حاکمیتِ خدا ہے۔ دراصل کلمہ ”یَدِ“ بعض

اوقات مختلف زبانوں میں قدرت کے معنی میں کنایہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ جیسے

فارسی میں ضربِ اشل ہے: ”دست بالای دست بسیار است۔“

ب: خداوند متعال کے بارے میں ”وجہ“ کا مقصد خدا کی ذاتِ اقدس ہے، نہ کہ انسان

کا جیسا کوئی خاص عضو۔ قرآن مجید انسانوں کی نابودی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿كُلَّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾

”جو بھی روئے زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والا ہے۔“

اور اس کے ساتھ خداوند متعال کی پاکداری و بقاء کا ذکر کرتے ہوئے اور یہ کہ اس میں

فنا نہیں ہے فرماتا ہے:

﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (طہ ۲۷)

”صرف تمارے رب کی ذات جو صاحبِ جلال و اکرام ہے وہی

باقی رہنے والی ہے۔“

اس بیان کے زیر بحث آئیہ کریمہ کا معنی واضح ہو جاتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ

خداوند متعال ایک خاص جگہ پر نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود تمام چیزوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے

اور جس طرف بھی ہم رخ کریں، اسی کی ہی طرف رخ کیا ہے۔ اس مطلب کو ثابت

کرنے کی لئے ہم دو صفتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

۱۔ واسع: خدا کا وجود لامتناہی ہے۔ ۲۔ علیم: وہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔

ج: تیسری آیت میں اس امر کا ذکر ہے کہ حضرت نوح خداوند متعال کی طرف سے کشتی بنانے پر مامور ہوئے تھے۔ اس لحاظ سے کہ کشتی سمندر سے دور ایک جگہ پر بنانا کچھ نا آگاہ افراد کی طرف سے تمسخر اور اذیت و آزار کا باعث بن رہا تھا، لہذا ایسے حالات میں خداوند متعال حضرت نوح سے فرماتا ہے کہ: ”تم کشتی کو بناؤ، تم ہماری نگرانی میں ہو، اور اس کام کے بارے میں ہم نے تمہیں وحی کی ہے۔“ مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق عمل کیا ہے اور قدرتی طور پر اسی کی طرف سے آپ کی حفاظت و حمایت ہوگی اور تمسخر کرنے والے انھیں کسی قسم کا ضرر و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ د: عربی لغت میں ”عرش“ تخت کو کہتے ہیں۔ اور کلمہ ”استواء“ جب کلمہ ”علی“ کے ساتھ آئے تو اس کے معنی، قرار، استحکام اور تسلط کے ہوتے ہیں۔ چونکہ بادشاہ و حکام عمومی طور پر تخت پر بیٹھ کر مملکت کے امور چلاتے تھے، لہذا اس قسم کی تعبیر حکومت کی قلمرو پر تسلط، قدرت و تدبیر کی طرف کنایہ ہے۔ چونکہ دلائل عقلی و نقلی سے خدا کا لامکان ہونا ثابت ہے، اس لئے اس قسم کی تعبیرات کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند متعال کسی مادی تخت پر بیٹھا ہوگا۔ بلکہ یہ کائنات کی پیدائش کے سلسلے میں تدابیر پر تسلط کی طرف کنایہ ہے اور اس سلسلے میں واضح دلیل کے طور پر دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا کافی ہے: ۱۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں کلمہ ”استوائی“ سے پہلے زمین و آسمان کی پیدائش اور یہ کہ خداوند متعال نے خلقت کے محل کو نامرئی ستونوں پر کھڑا کیا ہے، ذکر ہوا ہے۔ ۲۔ متعدد آیات میں کلمہ ”استوائی“ کے بعد کائنات کے امور کی تدبیر کا ذکر آیا ہے۔ چونکہ یہ جملہ دو مطلب یعنی کائنات کی پیدائش اور امور کی تدبیر کے درمیان واقع ہوا ہے۔ اسلئے عرش پر مستقر ہونے کے لفظ سے اس معنی کو پایا جاسکتا ہے جو قرآن بیان کرنا چاہتا ہے کہ ہستی کی پیدائش وہ بھی اس پوری عظمت کے ساتھ اس امر کا موجب نہیں بنی ہے کہ امور کی زمام خدا کے ہاتھ سے خارج ہو جائے بلکہ وہ خلقت کے علاوہ تدبیر کائنات

کی باگ ڈور بھی اپنے ہی دستِ قدرت میں رکھتا ہے اور ہم اس قسم کی آیات میں سے صرف ایک کا یہاں پر نمونے کے طور پر ذکر کرنا کافی سمجھتے ہیں:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ
بَعْدِ إِذْنِهِ...﴾ (یونس ۳)

”بیشک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دنوں میں پیدا کیا ہے پھر اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے وہ تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے اور کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔“ (۱)

۱۔ اس سلسلے میں سورہ ورح کی آیات ۲، سورہ کہدہ کی آیات ۴، اور سورہ اعراف کی آیات ۱۵۳ کا بھی مطالعہ کر سکتے

چوتھا حصہ

کلیات عقائد

(۳)

عدل الہی

۴۴ ویں اصل:

تمام مسلمان خدا کو عادل جانتے ہیں اور عدل، خداوند متعال کے صفات جمال میں سے ایک ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن مجید میں خدا سے ہر قسم کے ظلم کا سرزد ہونے کی نفی ہوئی ہے۔ اور اسے اس عنوان سے یاد کیا گیا ہے کہ وہ ”عدل قائم کرنے والا“ ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

۱۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ (نساء: ۴۰)

”خدا کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا“

۲۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾ (یونس: ۴۴)

”اللہ انسانوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا۔“

۳۔ ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا

بِالْقِسْطِ﴾ (آل عمران: ۱۸)

”اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ملائکہ اور صاحبان

علم گواہ ہیں کہ وہ عدل کے ساتھ قائم ہے۔“

مذکورہ آیات کے علاوہ عقل بھی واضح طور پر عدل الہی کے بارے میں فیصلہ

دیتی ہے۔ چونکہ عدل، صفت کمال ہے اور ظلم صفت نقص، اسلئے عقل انسانی فیصلہ دیتی ہے کہ خداوند متعال تمام کمالات کا مالک ہے اور اپنی ذات و فعل کی منزل پر ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک و منزہ ہے۔

اصولی طور پر ظلم و ستم ہمیشہ مندرجہ ذیل عوامل میں سے کسی ایک کا معلول ہوتا ہے:

- ۱۔ نا آگاہی: یعنی فاعل ظلم کے بد اور ناشائستہ ہونے سے آگاہ نہیں۔
- ۲۔ عجز و مجبوری: یعنی فاعل ظلم کے برے ہونے سے آگاہ ہے لیکن عدل کو انجام دینے سے عاجز و ناتوان ہے یا اس ظلم کو انجام دینے کے لئے مجبور ہے۔
- ۳۔ جہل و بیوقوفی: فاعل ظلم کے بد اور ناشائستہ ہونے سے واقف و آگاہ ہے اور عدل کو انجام دینے کی توانائی بھی رکھتا ہے، لیکن چونکہ عقلمند نہیں ہے لہذا ناشائستہ اور برا کام انجام دینے میں کوئی پروا نہیں کرتا۔

ظاہر ہے کہ مذکورہ عوامل میں سے کوئی ایک بھی ذات خداوندی کے شایان شان نہیں ہے، اسی لئے تمام افعال الہی عادلانہ و عاقلانہ ہیں۔

اس استدلال و برہان کا ذکر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی ہوا ہے (۱)۔

شیخ صدوقؒ ایک روایت میں لکھتے ہیں کہ ایک یہودی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سوالات کئے۔ ان میں ایک سوال عدل الہی کے بارے میں تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وجہ بیان کرتے ہوئے کہ خداوند ظلم نہیں کرتا، فرمایا:

لعلمہ بقبحہ واستغناہ عنہ (۲)۔

”چونکہ خداوند متعال ظلم کی بدی سے آگاہ ہے اور ظلم

کرنے کا محتاج بھی نہیں ہے، لہذا ظلم نہیں کرتا۔“

۱۔ توحید صدوق، باب الاطفال، حدیث ۱۳، ص ۳۹۷ و ۳۹۸

۲۔ دعائے روزِ جمعہ میں آیا ہے: ”وَأَتَمَّاعِجَلْ مَنْ يَخَافُ الْقَوْتَ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفُ“

عدل کے قائل متکلمین نے بھی عدل الہی کی بحث میں اس برہان واستدلال سے استفادہ کیا ہے (۱)۔ ان آیات کی روشنی میں مسلمان عدل الہی پر اتفاق نظر رکھتے ہیں، لیکن اس کی تفسیر میں اختلاف سے دوچار ہوئے ہیں اور مندرجہ ذیل دو نظریوں میں سے ایک کو انتخاب کیا ہے: الف: انسان کی عقل افعال کے حسن و قبح کو محسوس کرتی ہے اور اچھے کام کو فاعل کے کمال کی علامت جانتی ہے اور برے کام کو اس کے نقص کی علامت جانتی ہے۔ خداوند متعال چونکہ ذاتاً تمام کمالات وجودی کا مالک ہے اسلئے اس کا ہر فعل کامل و پسندیدہ ہے اور اس کی ذات مقدس ہر قسم کے قبح اور برے فعل سے منزہ و پاک ہے۔ اس امر کی طرف توجہ مبذول کرنا ضروری ہے کہ عقل ہرگز خدا کے بارے میں کوئی حکم صادر نہیں کرتی اور کبھی نہیں کہتی کہ ”خدا کو عادل ہونا چاہئے“ بلکہ یہاں پر عقل کا کام خداوند متعال کے فعل کی حقیقت کا انکشاف کرنا ہے۔ یعنی چونکہ ذات باری تعالیٰ کمال مطلق اور ہر گونہ عیب و نقص سے منزہ و پاک ہے۔ نتیجہ کے طور پر خداوند متعال اپنے بندوں سے عدل و انصاف کے ساتھ پیش آتا ہے۔ حقیقت میں مذکورہ قرآنی آیات بھی اسی چیز کی تائید و تاکید کرتی ہیں جیسے عقل محسوس کرتی ہے، اور یہ وہی مسئلہ ہے جو اسلامی علم کلام میں ”حسن قبح و عقلی“ کے نام سے مشہور ہے اور اس نظریہ کے حامیوں کو ”عدلیہ“ کہتے ہیں جن میں سرفہرست ”امامیہ“ ہیں۔ ب: اس نظریے کے مقابلے میں ایک دوسرا نظریہ بھی ہے اور اس نظریہ کے مطابق انسان کی عقل و فہم ”افعال حسن و قبح“ کا ادراک حتیٰ عمومی طور پر بھی۔ کرنے سے عاجز و ناتواں ہے اور ”حسن و قبح“ کو جاننے کا تنہا راستہ وحی الہی ہے، جس کام کے انجام دینے کا خدا حکم فرمائے وہ ”حسن“ ہے اور جس سے وہ نہیں کرے ”قبح“ ہے۔ اس نظریہ کی بنیاد پر اگر خداوند متعال حکم دے گا کہ ایک بے گناہ کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور ایک

گناہ گار کو بہشت میں بھیج دیا جائے، تو یہ عین حسن و عدل ہوگا۔ اس گروہ کا اعتقاد یہ ہے کہ اگر ہم خدا کو عادل جانتے ہیں تو صرف اس لئے کہ کتاب آسمانی (قرآن مجید) میں یہ وصف بیان ہوا ہے۔

۲۵ ویں اصل:

چونکہ مسئلہ ”حسن و قبح عقلی“ ہم شیعوں کے بہت سے عقائد کی بنیاد ہے، اس لئے ہم اس سلسلے میں موجود متعدد دلائل میں سے مختصر اور نمونے کے طور پر مندرجہ ذیل دو دلیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

الف: یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ ہر مسلک و مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان دنیا کے جس کسی گوشے میں رہتا ہو، عدل و انصاف کی خوبی، ظلم و ستم کی بدی، عہد و بیان پر پابند رہنے کی اچھائی، عہد شکنی کی برائی اور حسن (نیکی) کا جواب نیکی سے دینے (دفع) نیکی کا جواب بدی سے دینے کو درک کرتا ہے۔ تاریخ بشریت کا مطالعہ بھی اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے اور اس کے علاوہ آج تک اس امر کا مشاہدہ نہیں ہوا ہے کہ کسی عاقل انسان نے اس حقیقت کا انکار کیا ہو۔

ب: اگر ہم فرض کریں کہ عقل، افعال کے ”حسن و قبح“ کو درک کرنے میں کلی طوراً ناتواں اور عاجز ہے اور انسانوں کو تمام افعال کے حسن و قبح جاننے کے لئے شرع کی طرف رجوع کرنا چاہئے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ حسن و قبح شرعی بھی قابل اثبات نہیں۔ اس کے علاوہ قرآنی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانی عقل بعض افعال کے بارے

۱۔ تجرید الاعتقاد میں محقق طوسی کی یہ عبارت اس برہان کی گواہ ہے جہاں انہوں نے کہا ہے: ”اگر حسن و قبح کو ثابت کرنے کا راستہ شرع تک محدود رہے تو افعال کا حسن و قبح کلی طوراً مشکوک ہوگا اور شرع و عقل دونوں سے ثابت نہیں ہوگا۔“

میں ”حسن و قبح“ کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس بناء پر خداوند کریم، انسانی عقل و ضمیر کو فیصلہ کی دعوت دیتا ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے:

﴿اَفْتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾

(قلم ۳۶، ۳۵)

”کیا ہم اطاعت گزاروں کو مجرموں جیسا بنادیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا فیصلہ کر رہے ہو؟“

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْحَسَنُ﴾ (الزمن ۶۰)

”کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟“

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور ضروری ہے کہ اس سوال کا جواب دیا جائے۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے:

﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ﴾ (انبیاء ۲۳)

”اس سے باز پرس کرنی والا کوئی نہیں ہے اور وہ ہر ایک کا حساب لینے والا ہے۔“

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند متعال اپنے آپ کو اس سے بالاتر جانتا ہے کہ اس سے باز پرس ہو۔ لہذا اس سے جو بھی فعل سرزد ہو اس سے باز پرس نہ کی جائے گی، جبکہ حسن و قبح عقلی کی رو سے اگر فرض کر لیں کہ خدا کوئی قبح فعل انجام دیتا ہے تو اس سے سوا کیا جائے گا، کہ کیوں ایسا کیا؟

جواب:

اس کی علت۔ کہ خدا سے سوال نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ہے کہ وہ حکیم ہے اور ایک فاعل حکیم سے ہر گز ناشائستہ فعل سرزد نہیں ہوتا اور حکیم ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر وقت اس سے اچھے کام انجام پاتے ہیں۔ اب چونکہ خدا سے باز پرس کرنے کا موضوع ہی باقی نہیں رہتا، اسلئے

اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے باز پرس کی جائے۔

۴۶ ویں اصل:

عدل الہی، تکوین، شرع اور جزا کے سلسلے میں مختلف مظاہر کا حامل ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ہم ذیل میں وضاحت کرتے ہیں:

الف: عدل تکوینی:

خداوند متعال ہر مخلوق کو اس کی صلاحیت اور لیاقت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اور اپنی عطا اور تفضل کے وقت استعداد و صلاحیتوں سے ہرگز چشم پوشی نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے:

﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ (طہ: ۵۰)

”ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کے مناسب خلقت عطا کی ہے اور پھر ہدایت بھی دی ہے۔“

ب: عدل تشریعی:

خداوند متعال پیغمبروں اور دینی قوانین پر مشتمل شریعت کو بھیج کر معنوی کمالات کے حصول کی صلاحیت رکھنے والے انسان کی ہدایت کرتا ہے۔ اور اس پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (نمل: ۹۰)

”بیشک اللہ، عدل، احسان اور قربت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے اور بدکاری، ناشائستہ حرکات اور ظلم سے منع کرتا ہے کہ شاید تم اسی

طرح نصیحت حاصل کرو۔“

چونکہ عدل، نیکی اور قرابت داروں کی مدد کرنا انسان کے کمال کا باعث ہے اسلئے خداوند متعال نے ان تین کاموں کو واجب قرار دیا ہے۔ اور چونکہ مؤخر الذکر تین کام، انسان کے زوال کا باعث بنتے ہیں اسلئے ان سے منع کیا ہے۔

اس طرح فریضہ الہی کے طاقت سے زیادہ نہ ہونے کے سلسلے میں ارشاد ہے:

﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (مومن ۶۲)

”اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔“

ج: عدل جزائی:

خداوند متعال مؤمن و کافر اور نیک و بد انسان کے ساتھ ہرگز یکساں بھرتاؤ نہیں کرتا بلکہ ہر انسان کو اس کی کارکردگی کے مطابق جزا و سزا دیتا ہے۔ اسی اصول کے مطابق خداوند متعال جب تک پیغمبروں کے ذریعہ اپنا فریضہ لوگوں تک نہ پہنچائے اور اتمام حجت نہ کر لے ان کو ہرگز مواخذہ نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں ارشاد ہے:

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (اسراء ۱۵)

”اور ہم تم پر اس وقت تک عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ

کوئی رسول نہ بھیج دیں۔“

مزید ارشاد ہے:

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ (انبیاء ۴۷)

”اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر ادنیٰ ظلم

نہیں کیا جائے گا۔“

۴۷ ویں اصل:

خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی خلقت کا ایک مقصد ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد وہی کمال مطلوب تک پہنچنا ہے، جو خدا کی عبادت و بندگی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اگر انسان کو اس مقصد تک پہنچنے کے لئے خدا کی طرف سے بعض مقدمات کا فراہم کیا جانا مشروط ہو تو خدا ان مقدمات کو فراہم کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو انسان کی تخلیق بے مقصد ہو جائیگی۔ اس لئے خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کیلئے پیغمبروں کو بھیجا اور واضح دلائل و معجزات ان کے اختیار میں دیئے اسی طرح خدا نے اپنے بندوں کو اطاعت کی ترغیب دیئے اور معصیت سے بچانے کے لئے اپنے پیغاموں کے درمیان وعدہ و وعید دیئے ہیں۔ جو کچھ بیان ہوا وہ ”عدلیہ“ کے علم کلام میں ”قاعدہ لطف“ کا خلاصہ ہے کہ خود یہ قاعدہ ”حسن و قبح“ کے فروعات میں شمار ہوتا ہے، جو بہت سے اعتقادی مسائل کی بنیاد ہے۔

۴۸ ویں اصل:

قضا و قدر، اسلام کے قطعی اور ناقابل تنسیخ عقائد میں سے ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے اور عقلی دلائل بھی اس کی تائید کرتی ہیں:

قدر کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (قرہ ۴)

”بیشک ہم نے ہر شے کو ایک اندازہ کے مطابق پیدا کیا ہے۔“

مزید ارشاد ہے:

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (حجر ۸۷)

”اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم ہر شے کو ایک معین مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں۔“
 قضا کے بارے میں یوں ارشاد ہے:

﴿وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (ہجرہ ۱۱۷)

”اور جب (خدا) کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف ”کن“ (ہو جاؤ) کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔“

مزید فرماتا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا﴾ (انعام ۶)

”وہ، وہ خدا ہے جس نے تم کوٹی سے پیدا کیا ہے پھر ایک مدت کا فیصلہ کیا ہے۔“

ان آیات اور اس بارے میں موجود متعدد روایات کے پیش نظر کوئی بھی مسلمان قضا و قدر سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس مسئلے کی جزئیات کی وضاحت ضروری نہیں ہے۔ خاص کر ان افراد کے لئے جو ایسے مسائل کو درک کرنے یا سمجھنے کی صلاحیت و قدرت نہیں رکھتے، کیونکہ ممکن ہے ایسے افراد اپنے عقیدہ کے بارے میں غلط فہمی اور شک و تردید سے دوچار ہو جائیں۔

اسی وجہ سے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام ایسے طبقے سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں:

طريق مظلم فلاتسلکوه، وبحر عمیق فلاتلجوه و سر
 اللہ فلاتستکلفوه (نوح البلاذری کلمات قصار ۲۸۷)

”یہ ایک تاریک راستہ ہے اس پر نہ چلے، یہ ایک عمیق سمندر ہے اس میں نہ کودیے، یہ ایک سزا الہی ہے اس کو کشف کرنے کے لئے

اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالئے۔“

لیکن امام علیہ السلام کا یہ انتباہ صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو اس قسم کے باریک معارف کو سمجھنے اور درک کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تاکہ اس قسم کی بحث ایسے لوگوں کے لئے گمراہی کا باعث نہ بنے۔ اس مطلب کی دلیل یہ ہے کہ کئی دوسرے موقع پر خود امیر المؤمنین علیہ السلام نے قضا و قدر کے بارے میں تفصیلاً وضاحت فرمائی ہے^(۱) لہذا ہم بھی اپنی معرفت کی حدود میں قرآن مجید اور روایات سے استفادہ کر کے عقل کی مدد سے اس سلسلے میں چند توضیحات بیان کرتے ہیں۔

۴۹ ویں اصل:

لغت میں ”قدر“ اندازہ و مقدار کے معنی میں ہے، اور ”قضا“ حتمیت و قطعیت کے معنی میں ہے (۲)۔

آٹھویں امام حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ”قضا و قدر“ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”قدر کے معنی کسی چیز کا بقاء و فنا کے لحاظ سے اندازہ کرنا ہے اور قضا کسی

چیز کی قطعیت و حقیقت حاصل ہونا ہے۔ (۳)

اب جبکہ ان دو کلمات کے معنی معلوم ہوئے اور ہم نے جان لیا کہ چیزوں کا اندازہ کرنا ”قدر“ ہے اور اس کی قطعیت یا واقع ہونے کو ”قضا“ کہتے ہیں۔ اب ہم ان دو کلموں کے اصطلاحی معنی کی تفصیل بیان کرتے ہیں:

۱۔ توحید صدوق، باب ۶۰، حدیث ۲۸، نبح البلاغ، کلمات قصار ۸۸۔

۲۔ مناقب اللہ، ج ۵، ص ۶۳، ۹۳، مفردات راغب، مادہ قدر و قضا۔

۳۔ کافی، ۱۵۸/۱۔

الف: ”قدر“ کی تفسیر

مخلوقات میں سے ہر ایک شے، اس لحاظ سے کہ ممکن الوجود ہے، اپنے وجود کی ایک خاص حد اور خاص اندازہ رکھتی ہے، مثلاً جمادات کی ایک طریقے سے اندازہ گیری ہوتی ہے اور نباتات و حیوانات کی دوسرے طریقے سے اس کے علاوہ چونکہ ہر اندازہ شدہ شے، مخلوق خدا ہے، اس لئے قدرتی طور پر یہ ”قدر“ یا اندازہ گیری بھی تقدیر الہی ہوگی۔ ساتھ ہی یہ مقدار اور اندازہ چونکہ فعل خداوند متعال ہے اس لئے اسے ”قدر فعلی“ کہا جاتا ہے اور اس لحاظ سے کہ خداوند اس کی تخلیق سے پہلے اس سے آگاہ رہا ہے، اس لئے یہ ”قدر و قدر فعلی“ ہوگی۔ حقیقت میں، قدر کا عقیدہ اشیاء کی خصوصیت کے لحاظ سے خداوند متعال کی خالقیت کا عقیدہ ہے اور اس ”قدر فعلی“ کی بنیاد خداوند عالم کا علم ازلی ہے، نتیجہ کے طور پر قدر علمی کا عقیدہ در حقیقت اس کے علم ازلی کا عقیدہ ہے۔

ب: قضا کی تفسیر:

جیسا کہ ہم نے بیان کیا، قضا کے معنی کسی شے کے وجود کی قطعیت ہے۔ بیشک ہر شے کے وجود کی قطعیت، نظام علت و معلول کی بنیاد پر اس شے کی علت تام کے متحقق ہونے کا سبب ہے۔ اور چونکہ نظام علت و معلول خداوند متعال پر تمام ہوتا ہے اسلئے حقیقت میں ہر شے کی قطعیت خدا کی قدرت اور مشیت پر مبنی ہے۔ یہ قضائے الہی فعل و تخلیق کے مقام پر ہے، اور اس حمیت کے سلسلے میں خدا کا علم ازلی، دراصل اس کی قضا ذاتی ہے۔ جو کچھ بیان ہوا وہ خدا کی نکوینی قضا و قدر سے مربوط ہے چاہے وہ ذاتی ہو یا فعلی۔ لیکن بعض اوقات قضا و قدر عالم شریعت سے مربوط ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ دراصل شریعت اور فریضہ الہی قضائے الہی ہے اسلئے اس کی حالت و خصوصیت جیسے واجب و حرام وغیرہ بھی تقدیر شرعی الہی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے ایک شخص نے حقیقت قضا و قدر کے بارے میں سوال کیا۔ مولا علیہ السلام نے اس کے جواب میں قضا و قدر

کے مذکورہ مرحلہ کی وضاحت یوں فرمائی:

”قضا و قدر کا مقصد اطاعتِ امر اور معصیت سے نفی، نیک کام انجام دینے اور ناشائستہ و ناپسند کام کو ترک کرنے کے لئے انسان کی تقویت کرنا اور اسے ترغیب کرنا، انسان کو قرب الہی حاصل کرنے کی توفیق بخشنا اور گناہگار کو اپنے حال پر چھوڑنا اور وعد و وعید ہے۔ یہ ہمارے افعال میں خداوند متعال کی قضا و قدر ہے۔“ (۱)۔

یہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام نے سائل کے جواب میں فقط شرعی قضا و قدر کی وضاحت پر اکتفا کی ہے۔ شاید اس کی علت یہ ہو کہ مولا علیہ السلام نے سائل یا حضار مجلس کی سطح فکری کی رعایت فرمائی ہو۔ کیونکہ اس زمانے میں قضا و قدر تکوینی اور نتیجہ میں انسان کے افعال قضا و قدر کی قلمرو میں قرار پانے کو جبر اور سلب اختیار سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اس امر کی دلیل حضرت علیہ السلام کی اس حدیث کا آخری حصہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں:

واما غیر ذلک فلا تظنّہ فان الظنّ لہ محبط الاعمال

”اس کے علاوہ کسی اور قسم کا گمان نہ کرنا، کیونکہ اس قسم کا گمان اعمال کے ضائع ہونے کا باعث بن جاتا ہے۔“

مقصد یہ ہے کہ انسان کے اعمال کی قدر و قیمت اس پر ہے کہ اس کے اعمال کی بنیاد اس کے مختار ہونے پر ہے۔ اگر اعمال میں جبر فرض کر لیں تو یہ قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کے طور پر قضا و قدر بعض اوقات تکوینی ہے اور بعض اوقات شرعی اور یہ دونوں قسم بھی دو مرحلوں پر مشتمل ہیں:

۱۔ ذاتی (علی)

۲۔ فعلی

۵۰ ویں اصل:

انسان کے افعال میں اختیار و آزادی سے قضا و قدر کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کے بارے میں تقدیر الہی، اس کی وہی مخصوص غاعلیت ہے۔ یعنی وہ ایک فاعل مختار و صاحب ارادہ ہے اور ہر کام کا انجام دینا یا اسے ترک کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ انسان کے فعل کے بارے میں قضائے الہی انسان کے اختیار و ارادے کے بعد اس کے فعل کی قطعیت و حمیت ہے۔

دوسری تعبیر یہ ہے کہ: انسان کی تخلیق اختیار و آزادی کے ساتھ ملی جلی اور اندازہ شدہ ہے اور قضائے الہی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ اگر انسان اپنے اختیار کے ساتھ کسی فعل کو انجام دینے کے اسباب فراہم کرے خدا کی طرف سے اس فعل کی تنفیذ اسی طریقے سے انجام پاتی۔

بعض افراد اپنے گناہوں کو تقدیر الہی کی پیداوار سمجھتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ جس راہ پر وہ چلے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ان کے اختیار میں نہ تھا، جبکہ عقل و وحی کی رو سے اس طرح کے تصور کی مذمت کی گئی ہے۔ کیونکہ عقل کی رو سے انسان اپنے ارادے سے اپنی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے اور شرع کی نظر میں بھی وہ ایک شکر گزار اور نیک کردار یا کافر و بدکردار ہو سکتا ہے، جیسکے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (انسان ۳)

”یقیناً ہم نے اسے راستہ کی ہدایت دیدی ہے، چاہے وہ شکر گزار

ہو جائے یا کفرانِ نعمت کرنے والا ہو جائے۔“

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بت پرستوں کا ایک گروہ اپنی گمراہی کا بعد مشیت الہی کو سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر مشیت الہی نہ ہوتی تو ہم بت پرست نہ ہوتے۔ قرآن مجید ان کے اس تصور کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے:

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَآءِ

(انعام ۱۳۸)

أَبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِن شَيْءٍ﴾

”عنقریب یہ مشرکین کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم مشرک ہوتے نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے“

اس کے بعد ان کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا﴾

(انعام ۱۳۸)

”اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی جھوٹ کہا تھا یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا“

آخر میں اس امر کی طرف توجہ مبذول کرانا ضروری ہے کہ تخلیق کائنات میں، بعض اوقات سنت الہی انسان کی سعادت و خوشنہی اور بعض اوقات زیان و بدبختی کا باعث بنتی ہے۔ یہ قضا و قدر الہی کے مظاہر ہیں اور یہ خود انسان ہے کہ اپنے اختیار و ارادہ سے ان دوراہوں میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی ہم ”انسان اسلام کی نظر میں“ موضوع کے تحت کچھ مطالب بیان کر چکے ہیں۔

انسان و اختیار

۵۱ ویں اصل:

انسان کی آزادی و اختیار ایک مسلم اور واضح حقیقت ہے اور اسے مختلف طریقوں سے درک کیا جاسکتا ہے کہ ذیل میں، ہم ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

الف: ہر انسان کا ضمیر و وجدان اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ وہ کسی بھی فعل کو انجام دینے یا ترک کرنے میں سے کسی ایک کو انتخاب کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس واضح و مسلم ادراک کے بارے میں شک و شبہ کرے تو اسے کسی بھی بدیہی اور واضح حقیقت کو قبول نہیں کرنا چاہئے۔

ب: انسانی معاشرے میں مختلف افراد کے سلسلے میں کی جانے والی تعریف و تہجد یا ملامت و مذمت۔ دینی یا غیر دینی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ تعریف یا مذمت کرنے والا شخص فاعل کو اس کے افعال میں مختار جانتا ہے۔

ج: اگر انسان کی آزادی و اختیار کی حقیقت کو نظر انداز کیا جائے تو شریعت کا نظام بھی بیہودہ و بے ثمر ہوگا۔ کیونکہ اگر انسان اس امر پر ناچار ہو کہ اسی راہ پر چلے جو اس کے لئے قبل از وقت معین ہو چکی ہے اور اس سے ذرہ برابر تجاوز اور خلاف ورزی نہیں کر سکتا تو اس صورت میں، امر و نہی، وعدہ و وعید اور جزا و سزا سب بے معنی ہو کر رہ جائیں گے اور ان کی کوئی وقعت نہیں ہوگی۔

د: پوری تاریخ میں ہمیں ایسے انسان ملتے ہیں جنہوں نے انفرادی اور اجتماعی طور انسانی معاشرے کی اصلاح کے لئے جدوجہد کی ہے، اور اس کے نتائج بھی حاصل کئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ امر انسان کے مجبور ہونے کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا، کیونکہ جبر کے مفروضہ سے یہ ساری جدوجہد بیہودہ و بیکار ہوں گی۔

مذکورہ چار دلیلیں اختیار کے اصول کو ایک مستحکم اور ناقابل تردید حقیقت ثابت کرتی ہیں۔

لیکن آزادی و اختیار کے اس اصول سے ہمیں یہ مطلب نہیں لینا چاہئے کہ انسان کو بالکل اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کے فعل میں خداوند متعال کا کوئی عمل دخل اور اثر نہیں ہے۔ کیونکہ اس قسم کا عقیدہ جسے ”تفویض“ کہا جاتا ہے، انسان کے خدا کی طرف ہمیشہ نیاز مند و حاجت مند ہونے کے اصول سے ٹکراتا ہے اور خداوند متعال کی قدرت و خالقیت کے دائرے کو محدود کرتا ہے۔ دراصل حقیقت کچھ اور ہے۔ آنیوالی اصل میں اسکی وضاحت کی جائے گی۔

۵۲ ویں اصل:

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو مسائل مسلمانوں کے درمیان زیر بحث آئے، ان میں انسان سے صادر ہونے والے افعال کی حالت و حقائق کا مسئلہ بھی تھا۔ ایک گروہ نے جبر کے عقیدہ کو انتخاب کر کے انسان کو ایک مجبور فاعل سمجھا تھا۔ اور دوسرا گروہ اس کے برعکس عقیدہ رکھتا تھا اور تصور کیا گیا تھا کہ انسان اپنے افعال کی انجام دہی میں بالکل آزاد و مختار ہے اور اس کے کام میں خداوند متعال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں گروہ یہ تصور کرتے تھے کہ فعل یا فقط انسان سے مربوط ہونا چاہئے یا خدا سے۔ یعنی یا انسان کی قدرت، فعل میں مؤثر ہوگی یا خدا کی قدرت۔

جبکہ یہاں پر ایک تیسرا راستہ بھی موجود ہے جس کی طرف ہمارے معصوم اماموں علیہم السلام نے راہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں:

لا جبر ولا تفویض ولكن امر بین الامرین.
 ”نہ جبر ہے اور نہ ’تفویض‘ بلکہ ان دو امور کے درمیان ایک تیسری چیز ہے۔“

یعنی فعل، انسان سے مربوط ہونے کے ساتھ ساتھ خدا سے بھی وابستہ ہے۔ کیونکہ فعل، فاعل سے صادر ہوتا ہے ساتھ ہی فاعل اور اس کی طاقت، مخلوق خدا بھی ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا کہ فعل کو خدا سے جدا کیا جائے؟

انسان کے فعل کی حقیقت بیان کرنے میں اہل بیت علیہم السلام کا شیوہ وہی ہے جو قرآن مجید میں بیان ہو چکا ہے۔ یہ کتاب الہی ایک فعل کو انسان سے نسبت دینے کے ساتھ ساتھ اسے خدا سے بھی منسوب کرتی ہے۔ یعنی دونوں صورتوں کو ایک ساتھ قبول کرتی ہے۔ جیسا ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَمَا زَمَيْنَا إِذْ زَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ زَمَنِي﴾ (انفال/۱۷)

”اور (پیغمبر) جس وقت آپ نے سگریزے پھینکے، آپ نے سگریزے نہیں پھینکے ہیں بلکہ خدا نے پھینکے ہیں“

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام انجام دیا تو اپنی مستقل طاقت سے انجام نہیں دیا۔ بلکہ خدا کی طاقت سے اسے انجام دیا ہے۔ اسلئے یہ دونوں نسبتیں صحیح اور درست ہیں۔

دوسرے الفاظ میں ہر مخلوق میں خدا کی قدرت ویسے ہی ذیل ہے جیسے بجلی کے تار میں بجلی کا کرنٹ، جس کا سرچشمہ بجلی گھر ہوتا ہے، لیکن ٹن ہم دباتے ہیں تب بجلی کا بلب روشن ہوتا ہے۔ پس اگر ہم یہ کہیں کہ بجلی کے بلب کو ہم نے روشن کیا ہے تو صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے اگر کہا جائے کہ بجلی کے بلب کی روشنی برقی رو سے وجود میں آئی ہے۔

۵۳ ویں اصل:

ہم انسان کے اختیار و آزادی کا عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، اس امر کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ خداوند متعال ازل سے ہمارے افعال سے آگاہ تھا اور یہ دو عقائد آپس میں کسی صورت بھی ٹکراؤ نہیں رکھتے۔

دوسرے الفاظ میں علم الہی، جس طرح انسان سے فعل صادر ہونے کے اصول سے مربوط ہے، اسی طرح اس سے فعل صادر ہونے کی کیفیت (اختیار و انتخاب) سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ ایسا علم ازلی، نہ فقط انسان کے اختیار و آزادی سے منافات نہیں رکھتا ہے بلکہ اسے استحکام و پائنداری بخشتا ہے، کیونکہ اگر انسان سے فعل، اختیاری طور صادر نہ ہو، تو اس صورت میں علم خدا کا مظاہرہ نہیں ہوگا۔ علم کی حقیقت نمائی یہی ہے کہ جس چیز سے وہ تعلق رکھتا ہے وہی واقع ہو جائے۔ لہذا اگر علم الہی کا تعلق اس سے ہو کہ انسان کا فعل اختیاری صورت میں اس سے صادر ہو جائے، یعنی انسان آزادی کے ساتھ اس عمل کو انجام دے، تو اس صورت میں فعل اسی خصوصیت کے ساتھ وقوع پذیر ہونا چاہئے نہ کہ اضطراب و جبر کے ساتھ۔

پانچواں حصہ

کلیات عقائد

(۴)

نبوت عامہ

ضرورت نبوت کے دلائل

۵۴ ویں اصل:

خداوند حکیم نے بلند مرتبہ شخصیتوں کو بشر کی ہدایت اور راہنمائی کے لئے اپنے پیغام کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ وہی پیغمبر اور رسول ہیں، جو خدا کی طرف سے بندوں کیلئے فیض و ہدایت کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ انسان میں اس فیض و برکت سے استفادہ کی لیاقت پیدا ہونے کے ابتدائی ایام سے ہی خدا کی طرف سے یہ فضل و کرم نازل ہوتا رہا ہے اور یہ سلسلہ ختمی مرتبت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک جاری رہا۔ یہ امر مسلم ہے کہ ہر پیغمبر کا دین اس کے زمانہ و امت کے مطابق مکمل ترین دین تھا اور اگر فیض الہی کا یہ سلسلہ جاری نہ رہتا تو انسان ہرگز اپنی ارتقائی منازل تک نہیں پہنچ سکتا۔

چونکہ انسان کی خلقت، خدائے حکیم کا فعل ہے، اس لئے فطری طور انسان کی تخلیق ایک هدف اور مقصد کی حامل ہے۔ اور انسان کے وجود میں خواہشات، جن میں وہ حیوانات کے ساتھ مشترک ہے، کے علاوہ عقل و فہم بھی ہے اس لئے اس کی خلقت کا ایک عاقلانہ مقصد ہونا ضروری ہے۔

دوسری طرف انسان کی عقل و فہم اس کے ارتقائی منازل طے کرنے میں موثر اور ضروری ہے، لیکن کافی نہیں ہے، اور اگر انسان کی ہدایت کے سلسلے میں صرف عقل و فہم پر اکتفا کی جائے تو وہ ہرگز مکمل طور پر راہ کمال کو نہیں پہچان سکتا۔ مثال کے طور پر انسان کے اہم ترین فکری مسائل میں اس کا اپنے مبدأ و معاد کو جاننے کا مسئلہ ہے۔ انسان جاننا چاہتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ اور کہاں جائے گا؟ لیکن ان سوالات کا خاطر خواہ جواب صرف عقل و فہم سے ممکن نہیں ہے۔ اس امر کی واضح دلیل یہ ہے کہ عصر جدید کے انسان کی علم و سائنس کے میدانوں میں نمایان ترقی کے باوجود انسانوں کی ایک بڑی تعداد ابھی بھی بت پرست ہے۔

انسانی عقل و فہم کا نقص صرف مبدأ و معاد کے موضوع تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ انسان اپنی زندگی کے بہت سے دیگر اہم مسائل میں بھی کوئی صحیح اور مستحکم طریقہ انتخاب نہ کر سکا۔ اقتصادی، اخلاقی اور خاندانی مسائل میں مختلف انسانوں کے درمیان اختلاف اور تناقض اس بات کی دلیل ہے کہ انسان ان مسائل کو صحیح درک نہیں کر سکا ہے، اور اسی وجہ سے مختلف اور ضد و نقیض مکاتب فکر وجود میں آئے ہیں۔

مذکورہ بالا نکات کے تناظر میں عقل فیصلہ دیتی ہے کہ حکمت الہی کے پیش نظر خدا کی طرف سے مرتبی و رہبر مبعوث ہونا ضروری ہے تاکہ بشر کو زندگی کی صحیح راہ کی طرف ہدایت و راہنمائی کریں۔

جو یہ تصور کرتے ہیں کہ عقل کی راہنمائی آسمانی ہدایت و راہنمائی کی نعم البدل بن سکتی ہے، ان کو چاہئے کہ ذیل میں درج دونکات کی طرف توجہ کریں:

۱۔ بشر کی عقل و فہم، انسان، اسرارِ ہستی اور اس کے وجود کے ماضی و حال کو مکمل طور پہچاننے میں ناقص و نارسا ہے، جبکہ انسان کو پیدا کرنے والا (خالق) اس اصول کے تحت، کہ ہر صانع اپنے مصنوع کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ انسان اور اس کے وجودی پہلوؤں کے بارے میں

آگاہ ہے۔ اس دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (ملک-۱۲)

”اور کیا پیدا کرنے والا (اپنی مخلوق کو) نہیں جانتا ہے جبکہ وہ لطیف

بھی ہے اور خبیر بھی ہے؟“

۲۔ انسان فطری طور اپنی ذات سے محبت کے ناطے دانستہ یا نادانستہ طور پر ہمیشہ اپنے ذاتی منافع کی فکر میں رہتا ہے اور اپنی منصوبہ بندی میں اپنے ذاتی و گروہی منفعت سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ لہذا فطری طور پر بشر کی منصوبہ بندی ہر لحاظ سے کامل نہیں ہو سکتی۔ لیکن پیغمبروں کا منصوبہ اور پروگرام، چونکہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اسلئے وہ نقص سے پاک و معزز ہوتا ہے۔

ان دونکات کے پیش نظر یہ امر مسلم ہے کہ انسان کبھی بھی خدا کی ہدایت اور پیغمبروں کے منصوبوں سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

قرآن اور نبوت کے مقاصد

۵۵ ویں اصل:

گذشتہ اصل میں ہم عقل کے فیصلہ کی روشنی میں انبیاء کی بعثت کی ضرورت سے آگاہ ہوئے۔ اب ہم نبوت کی ضرورت کو اس کی اہمیت کے پیش نظر آیات و روایات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس مسئلے میں قرآن مجید کا نقطہ نظر بھی ایک عقلی تجزیہ ہے۔

قرآن مجید نے انبیاء کی بعثت کے مقصد کے سلسلے میں مندرج ذیل امور بیان کئے ہیں:
۱۔ توحید کی بنیادوں کا استحکام اور اس سلسلے میں ہر قسم کے انحرافات کا مقابلہ کرنا۔
جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطُّغُوتَ﴾ (نحل ۳۶)

”اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔“

اس لحاظ سے انبیاء الہی مشرکین سے مسلسل برسرِ پیکار رہے ہیں اور اس راہ میں انہوں نے سخت مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں۔

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام بعثت انبیاء کے مقصد کے سلسلے میں فرماتے ہیں:

وليعقل العباد عن ربهم ما جهلوه، فيعرفوه، برؤيتہ

بعد ما انكروا، و يوحده بالالوهية بعد ما عندوا. (۱)

”اس نے پیغمبروں کو بھیجا تا کہ اس کے بندے توحید اور صفاتِ خدا کے

بائے میں جو کچھ نہیں جانتے سیکھ لیں اور انکار و عناد سے اجتناب کے

بعد خدا کی وحدانیت، ربوبیت اور خالقیت پر ایمان لائیں۔“

۲۔ لوگوں کو معارف و فرمان الہی، پیغام الہی اور تزکیہ نفس کے طریقہ کار سے آگاہ کرنا۔

اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (حمد ۲)

”اس خدا نے مکہ والوں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے

تھا کہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفوس کو پاکیزہ

بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔“

۳۔ انسانی معاشرے میں عدل و انصاف نافذ کرنا۔

اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ

لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (حدید ۲۵)

”بیشک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان

کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں۔“

بے شک عدل و انصاف کا قیام اس امر پر مشروط ہے کہ لوگ پہلے انصاف کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے جانکاری حاصل کریں اور حکومت الہی کے ذریعہ اس کو عملی جامہ پہنائیں۔

۳۔ اختلافات کا فیصلہ کرنا۔

اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخْطَمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾

(بقرہ ۲۱۳)

”(فطری اعتبار سے) سارے انسان ایک قوم تھے۔ پھر اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرنے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کریں۔“

ظاہر ہے کہ لوگوں کے اختلافات صرف عقائد تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اثرات زندگی کے مختلف شعبوں میں پھیلے ہوتے ہیں۔

۵۔ بندوں پر اتمام حجت۔

ارشاد ہوتا ہے:

﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ لِمَنْ لَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾

(نساء ۱۶۵)

”یہ سارے رسول بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اس لئے بھیجے

گئے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد انسان خدا کی بارگاہ میں کوئی
عذریا حجت نہ پیش کر سکیں اور خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت
ہے۔“

بیشک خداوند متعال انسان کی تخلیق میں ایک خاص مقصد اور هدف رکھتا ہے۔ یہ
مقصد صحیح و کامل منصوبہ بندی کے ذریعہ انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں عملی جامہ پہن
سکتا ہے۔ اور یہ منصوبہ خدا کی طرف سے انسان تک اس طرح پہنچنا چاہئے کہ اس پر حجت
تمام ہو جائے اور اس کے بعد انسان کیلئے اس بہانے کی گنجائش باقی نہ رہے کہ ”میں
زندگی کی صحیح راہ درسم کو نہیں جانتا تھا۔“

انبیاء کو پہچاننے کے طریقے

۵۶ ویں اصل:

انسانی طبیعت کا تقاضا ہے کہ کسی بھی ادعا کو دلیل و ثبوت کے بغیر قبول نہ کیا جائے اور دلیل و برہان کے بغیر کسی بھی ادعا کو قبول کرنا انسانی فطرت کے خلاف عمل ہے۔ انسان کے لئے سب سے عظیم ادعا، نبوت کا ادعا ہے۔ قدرتی طور اس قسم کے عظیم ادعا کے ثبوت میں مستحکم اور پائیدار دلیل ہونی چاہئے۔ یہ دلیل درج ذیل امور میں سے ایک ہو سکتی ہے:

الف: گزشتہ پیغمبر، جس کی نبوت مستحکم دلائل سے ثابت ہو چکی ہو، آنیوالے پیغمبر کے بارے میں صراحت سے پیشگوئی کرے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں صراحت سے پیشگوئی کرتے ہوئے ان کی تشریف آوری کی بشارت دی تھی (۱)۔

ب: نبوت کا ادعا کرنے والے کی صداقت کے سلسلے میں گونا گون قرآن و شواہد پائے جائیں۔ ان دلائل کو مدعی کی سیرت، دعوت کی حقیقت، پیروی کرنے والوں کی شخصیت اور دعوت کے طریقہ کار سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آج دنیا بھر کی عدالتوں میں حق و باطل اور مجرم و بے

گناہ کی پہچان کے لئے اسی طریقہ کار سے استفادہ کیا جاتا ہے اور صدر اسلام میں بھی اسی طریقہ کار سے پیغمبر اسلامؐ کی حق گوئی کو سمجھتے تھے۔ (۱)

ج: معجزہ۔ یعنی نبی اپنی نبوت کے ادعا کے ساتھ ساتھ کوئی غیر معمولی کام انجام دے اور لوگوں کو اپنی دعوت کے سلسلے میں چیلنج کرے اور یہ غیر معمولی کام اس کی دعوت کے مناسب ہو۔

پہلے دو طریقے عام نہیں ہیں، جبکہ تیسرا طریقہ عمومی ہے اور انبیاء کی پوری تاریخ میں، بشر نے انبیاء کو پہچاننے میں اسی طریقہ سے استفادہ کیا ہے اور خود انبیاء نے بھی اپنی نبوت کے ثبوت میں اسی دلیل سے استفادہ کیا ہے۔

۷۵ ویں اصل:

معجزہ اور نبوت کے ادعا کے درمیان ایک منطقی رابطہ ہے۔ کیونکہ اگر معجزہ پیش کرنے والا اپنے دعویٰ میں سچا ہو تو قدرتی طور پر مطلب ثابت ہو جائے گا اور اگر بالفرض وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہو، تو خداوند حکیم۔ جو اپنے بندوں کی ہدایت کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ کے یہ شایان شأن نہیں ہے کہ ایسے فرد کو ایسی طاقت عطا کرے۔ کیونکہ لوگ اس غیر معمولی طاقت کا مشاہدہ کر کے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اسلئے اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو، تو لوگوں کو گمراہ کرے گا اور یہ امر عدل و حکمت الہی کے منافی ہے۔ یہ مسئلہ قاعدہ ”حسن دفتح عقلی“ کے فروعات میں سے ہے جس پر پہلے بحث ہو چکی ہے۔

۱۔ اس راہ کی تلاش کرنے والا قیصر دوم کا بادشاہ تھا: تاریخ طبری ۳۴۰-۳۳۹ھ (۹۵۱-۹۵۰ء) ششم ہجری

۵۸ ویں اصل:

دعوائے نبوت کے ساتھ اس کے متناسب انجام پانے والا غیر معمولی عمل ”معجزہ“ کہلاتا ہے لیکن اگر کوئی غیر معمولی عمل، نبوت کا دعویٰ نہ کر نیوالے خدا کے کسی صالح بندہ سے انجام پائے تو اسے ”کرامت“ کہتے ہیں۔ اس امر کی دلیل کے طور پر کہ (انبیاء کے علاوہ) خدا کے صالح بندے بھی غیر معمولی عمل انجام دے سکتے ہیں، حضرت مریم علیہا السلام پر آسمانی رزق کا نازل ہونا اور حضرت سلیمان کے ایک نامور صحابی (آصف برخیا) کے ذریعہ ملکہ سبا کا تخت ایک لمحہ کے اندر یمن سے فلسطین منتقل ہونا، نمونہ کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ ان دونوں واقعات کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر موجود ہے۔

حضرت مریم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ

يُمَرِّئِمْنِي أُنَّىٰ لَكَ هَٰذَا قَالَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (آل عمران ۴۷)

”جب ذکر یا محراب عبادت میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس رزق

دیکھتے اور پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا؟ اور مریم جواب دیتیں کہ یہ

سب خدا کی طرف سے ہے۔“

اور تخت بلقیس کے بارے میں فرماتا ہے:

﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ

يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ (نمل ۴۰)

”اور ایک شخص نے، جس کے پاس کتاب کا ایک حصہ علم تھا، اس نے

کہا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ کی پلک بھی نہ جھپکنے

پائے۔“

۵۹ ویں اصل:

معجزہ اور دیگر غیر معمولی اعمال کے درمیان فرق کا خلاصہ مندرجہ ذیل صورت میں بیان کیا جاسکتا ہے:

الف: عدم تربیت

معجزہ پیش کرنے والا شخص کسی قسم کی سابقہ تربیت و تعلیم کے بغیر معجزہ دکھاتا ہے، جبکہ دیگر غیر معمولی کام ایک مسلسل تربیت اور مشق کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابن عمران جوانی کے دن گزارنے کے بعد عازم مصر ہوئے۔ آدھا راستہ طے کرنے کے بعد نبوت و رسالت پر مبعوث ہوئے، اور ان سے خطاب ہوا: ”اے موسیٰ! اپنے عصا کو زمین پر مارو“ جوں ہی حضرت موسیٰ نے عصا کو زمین پر مارا، ایک دم عصا ایک بڑے اژدھا میں تبدیل ہو گیا حتیٰ خود حضرت موسیٰ بھی اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ اس کے بعد موسیٰ سے خطاب ہوا کہ: ”اپنے ہاتھ کو اپنی بغل سے باہر لاؤ“ جوں ہی موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تو اس کے ہاتھ سے ایک نور چکا جس سے آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہو گئی۔ (قصص ۲۲-۲۱)

لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے جادو گروں کے بارے میں بیان ہوتا ہے:

﴿يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ... فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ﴾ (بقرہ ۱۰۲)

”جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔۔۔ لوگ ان سے وہ باتیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیں۔“

ب: ناقابل تردید

چونکہ معجزہ کا مرچشمہ خدا کی لامحدود قدرت ہوتی ہے اس لیے ایک ناقابل تردید اور بے مثل

کام ہوتا ہے، جبکہ جادو اور سحر جیسے کام جنہیں جوگی وغیرہ انجام دیتے ہیں، چونکہ انسان کی محدود قدرت سے مربوط ہوتے ہیں اسلئے قابل تردید اور قابل مثال ہوتے ہیں۔

ج: لا محدودیت۔

انبیاء کے معجزہ محدود قسم کے نہیں ہوتے، یہ اس قدر مختلف ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان قدر مشترک نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر عصا کو زمین پر ڈالنا اور اژدھے میں تبدیل ہونا کہاں اور نعل سے ہاتھ نکالنا اور اس کا چمکنا کہاں؟ یہ دونوں معجزہ کہاں اور عصا کو پتھر پر مار کر پانی کے چشموں کا جاری کرنا کہاں اسی طرح یہ تینوں معجزہ کہاں اور عصا کو دریا پر مار کر پانی کا سینہ چاک کرنا اور اس میں سے راستہ نکالنا کہاں؟

ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ گیلی مٹی سے پرندے بنا کر ان میں پھونکتے تھے اور وہ پرندے خدا کے اذن سے زندگی پاتے تھے۔ اس کے علاوہ نابینا اور برص کے مریضوں پر ہاتھ ملتے تھے اور وہ شفا پا جاتے تھے۔ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتے تھے اور گھر کے اندر مخفی چیزوں کی خبر دیتے تھے۔

۵: اصولی طور پر معجزہ یا کرامت دکھانے والے، مقصد اور تقدس کے لحاظ سے جادوگروں اور دیگر غیر معمولی عمل انجام دینے والوں کی نسبت ممتاز اور معزز ہوتے ہیں۔ پہلے گروہ کے مقاصد عالی ہوتے ہیں جبکہ دوسرے گروہ کے لوگ دنیوی مقاصد رکھتے ہیں۔ اس لئے فطری طور پر ان دونوں کے درمیان واضح معنوی فرق ہوتا ہے۔

۱۔ بقرہ ۶۰۔

۲۔ آل عمران ۴۲۔

۳۔ شعراء ۶۳۔

وحی اور نبوت

۶۰ ویں اصل:

گزشتہ اصل میں سچے اور حقیقی انبیاء نیز پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے افراد کی پہچان کے طریقے بیان ہوئے۔

انبیاء کے عالم غیب سے رابطے کا اہم ترین طریقہ ”وحی“ ہے، اور یہ جہلت انسانی یا عقل بشری نہیں ہے، بلکہ ایک خصوصی اطلاع و آگاہی ہے کہ خداوند متعال نے اسے انبیاء کے اختیار میں دیا ہے تاکہ وہ الہی پیغامات کو بندوں تک پہنچائیں۔ قرآن مجید ”وحی“ کے بارے میں یوں بیان فرماتا ہے:

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قُلُوبِكَ﴾ (شعراء ۱۹۳-۱۹۴)

”اس (قرآن کریم) کو جبریل امین (فرشتہ وحی) لے کر آپ کے قلب پر نازل ہوا ہے۔“

اس آیت سے یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ الہی پیغامات سے پیغمبر کا مطلع ہونا، ظاہری حواس وغیرہ سے استفادہ کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وحی کا فرشتہ اسے پیغمبر کے قلب پر نازل کرتا ہے (۱)۔

لیکن پیغمبروں پر وحی الہی کا نزول صرف فرشتہ وحی کے ذریعہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اور بھی طریقے ہیں جن کا سورہ شوریٰ کی آیات ۵۱ میں ذکر ہوا ہے اور اس کی تفسیر ۳۸ ویں اصل میں آچکی ہے۔

لہذا ”وحی“ کی پیچیدہ حقیقت کو عادی اور عمومی پیمانوں سے نہیں ناپا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں وحی کا نازل ہونا غیب کے مظاہر میں سے ہے کہ اس کی حقیقت واضح نہ ہونے کے باوجود اس پر ایمان لانا لازمی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ (بقرہ ۲۷)

”جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔“

۶۱ ویں اصل:

ہر چیز کو مادی پیمانے سے ناپنے اور حس کی ترازو میں تول کر غیبی حقائق کو حواس کے سانچوں میں محصور کرنے والوں نے وحی الہی کی مختلف صورتوں میں توجیہ و تشریح کی ہے کہ ہماری نظر میں یہ سب باطل ہے۔ ہم ذیل میں اس قسم کی توجیہات کو بیان کر کے ان پر تنقید کرتے ہیں:

الف: مصنفین کی ایک جماعت نے انبیاء کو غیر معمولی ذہن رکھنے والے انسانوں کے طور پر جانا ہے اور وحی کو ان کے تفکر اور باطنی حواس کا حاصل تصور کیا ہے۔ ان قلم کاروں کے تصور کے مطابق، روح الامین کی حقیقت، اس قسم کے عظیم دماغ رکھنے والوں کی روح و نفس کی پاکیزگی ہے اور آسمانی کتاب بھی ان کے اپنے افکار کا نتیجہ ہے۔

”وحی“ کے بارے میں اس قسم کی تشریح، جدید تجربی علم، جو فقط حسی طریقوں پر اعتماد کرتا ہے، کے سامنے مرعوب ہو کر دھوکہ کھانا ہے۔ یہ نظریہ انبیاء کی فرمایشات سے مطابقت نہیں رکھتا اور یہی اس نظریہ کی اہم اور اساسی مشکل ہے۔ کیونکہ انبیاء مسلسل اعلان کرتے تھے کہ وہ جو کچھ انسان کے لئے لے آئے ہیں، وحی الہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لحاظ سے مذکورہ تشریح و تفسیر کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انبیاء (نعمو باللہ) جھوٹے تھے اور یہ بات ان کی بلند شخصیت، حق گوئی اور صحیح ہونے۔ جس کی تاریخ نے بھی گواہی دی ہے، سے مطابقت نہیں رکھتی۔

اس کے علاوہ مصلح دوسم کے ہوتے ہیں: ایک وہ جو اپنے منصوبوں کو خداوند متعال سے نسبت دیتے ہیں اور دوسرے وہ جو اپنے منصوبوں کو اپنے ذاتی افکار کی تخلیق کا نتیجہ بتاتے ہیں۔ ممکن ہے دونوں گروہ ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لئے مصلحین کے ان گروہوں کو ایک ہی ترازو میں تولانہیں جاسکتا۔

ب: ایک اور جماعت، اسی مذکورہ نظریہ کی مطابق، وحی کو انبیاء کے معنوی حالات کا مظہر اور جلوہ سمجھتی ہے۔ ایسے افراد کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی خدا کے بارے میں اپنے مستحکم اور واضح اعتقاد کی بناء پر، اپنی شدید عبادت و ریاضت کے نتیجہ میں ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے، جہاں وہ اپنے اندر کچھ عالی حقائق کو محسوس کرتا ہے، اور تصور کرتا ہے کہ غیب کی دنیا سے اس پر الہام ہوا ہے، جب کہ حقیقت میں مذکورہ حالت کا سرچشمہ اس کے اپنے نفس کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ اس نظریہ کو ماننے والے یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم انبیاء کی حق گوئی اور سچائی پر شک نہیں کرتے اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ کچھ حقائق کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ ان عالی حقائق کے منبع کا ہے، انبیاء تصور کرتے ہیں کہ یہ عالی حقائق باہر سے یعنی عالم غیب سے انہیں الہام ہوتے ہیں، جبکہ ان کا سرچشمہ خود ان کا نفس ہوتا ہے (۱)۔

یہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے بلکہ ”وحی“ کے بارے میں عصر جہالت میں پیش کیا گیا ایک نظریہ ہے، جسے نئے لباس میں پیش کیا گیا ہے۔ اس نظریہ کا حاصل یہ ہے کہ وحی، انبیاء کے تخیل اور ان کے اپنے نفس میں غرق ہونے کا نتیجہ ہے، اور وہ خدا کے بارے میں تفکر، عبادت، ریاضت اور بشر کی اصلاح کے سلسلہ میں غور و فکر کی کثرت کے نتیجہ میں اچانک کچھ حقائق کو اپنے سامنے مجسم پاتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ عالم غیب سے ان پر الہام ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک طرح سے وحی کے بارے میں عرب جاہلوں کا وہی تصور ہے جیسے وہ کہتے ہیں:

﴿أَضْغَاثُ أَحْلَمَ﴾ (انبیاء، ۵)

”یہ تو سب خواب پریشان کا مجموعہ ہے۔“

قرآن مجید دوسرے آیات میں اس نظریہ کو شدت کے ساتھ رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتہ وحی کو دیکھنے کا مدعی ہے سچا ہے، نہ اس کے دل نے خطا کی ہے اور نہ آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ (نجم ۱۱)

”دل نے اس بات کو جھٹلایا نہیں جس کو آنکھوں نے دیکھا۔“

مزید ارشاد ہوتا ہے:

﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ (نجم ۱۷)

”اس وقت اس کی آنکھ نہ بہکی اور نہ حد سے آگے بڑھی“

یعنی حقیقت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری اور باطنی دونوں صورتوں میں فرشتہ وحی کو دیکھا ہے۔

انبیاء کی عصمت

۶۲ ویں اصل:

عصمت کے معنی شبہ و غلطی سے محفوظ رہنے کے ہیں اور نبوت کے سلسلے میں اس کے حسب ذیل مراتب ہیں:

الف: وحی کو حاصل کرنے، حفظ کرنے اور پہنچانے میں عصمت

ب: معصیت و گناہ کے مقابلے میں عصمت

ج: انفرادی اور اجتماعی امور میں خطا اور غلطی کے مقابلے میں عصمت

انبیاء کی عصمت کی پہلے مرحلے پر سبوں کا اتفاق نظر ہے، کیونکہ اس مرحلہ میں کسی بھی قسم کی لغزش و خطا کا امکان، لوگوں کے اطمینان و وثوق کو متزلزل اور مخدوش کر سکتا ہے اس طرح انبیاء کے پیغام کے بارے میں اعتماد اور بھروسہ سلب ہو سکتا ہے، اور نتیجہ کے طور پر انبیاء کا مقصد ہی فوت ہو سکتا ہے۔

اس کے علاوہ قرآن مجید یا دلاتا ہے کہ خداوند متعال نے پیغمبر کو مکمل طور پر اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھا ہے تاکہ وحی الہی صحیح صورت میں انسان تک پہنچ سکے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿عَلَّمَ الْغَيْبَ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن

رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ
قَدْ أبلغُوا رِسَالَتِي رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْنَهُمْ وَأَخْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ
عَدَدًا ۝ (جن ۲۸-۲۶)

”وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا۔ مگر جس رسول کو منتخب کرے تو اس کے آگے پیچھے نگہبان فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ تاکہ وہ دیکھ لے کہ انھوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچایا ہے اور جس کے پاس جو کچھ بھی ہے خدا سب پر حاوی ہے اور سب کے اعداد کا حساب رکھنے والا ہے۔“

مذکورہ آیات میں تحفظ وحی کے سلسلے میں دو قسم کے نگہبان مقرر ہونے کا ذکر آیا ہے:

الف: فرشتے، جو پیغمبر پر ہر طرف سے حاوی ہوتے ہیں۔

ب: خود خداوند متعال جو پیغمبر اور فرشتوں پر حاوی ہوتا ہے۔

اس مکمل نگہبانی و احاطہ کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کا مقصد تحقق ہو یعنی وحی الہی انسان

تک پہنچے۔

۶۳ ویں اصل:

انبیائے الہی، شرعی احکام کی انجام دہی میں ہر قسم کے گناہ و لغزش سے محفوظ ہوتے ہیں، اور اصولی طور پر بعثت انبیاء کا مقصد اسی صورت میں تحقق ہوتا ہے جب وہ اس قسم کی حفاظت اور مصونیت کے مالک ہوں، کیونکہ اگر وہ احکام الہی، جیسے وہ خود پہنچانے والے ہیں۔ کے مکمل طور پر پابند نہ ہوں تو ان کی باتوں کی صداقت پر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا اور نتیجہ کے طور پر نبوت کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ تحقق طوسی نے ایک مختصر جملے میں اس برہان کو یوں بیان فرمایا ہے:

ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الفرض

”انبیاء کے لئے عصمت ضروری ہے تاکہ ان پر اعتماد و وثوق

حاصل ہو اور نبوت کا مقصد پورا ہو۔“

گناہ کے مقابلے میں انبیاء کی عصمت کا قرآن مجید کی بہت سی آیات میں ذکر ہوا ہے، ہم ان میں سے چند کی طرف ذیل میں اشارہ کرتے ہیں:

الف: قرآن مجید انبیاء کو خدا کی طرف سے ہدایت شدہ اور انتخاب شدہ جانتا ہے:

﴿وَاجْتَنِبْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (انعام ۸۷)

”اور خود انھیں بھی منتخب کیا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دی۔“

ب: قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے کہ جسے خدا ہدایت کرے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا:

﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ﴾ (زمر ۳۷)

”اور جس کو وہ ہدایت دیدے اس کا کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔“

ج: قرآن مجید، معصیت کو ضلالت سے تعبیر کرتا ہے:

﴿وَلَقَدْ أَضَلُّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا﴾ (نہل ۶۲)

”اس شیطان نے تم میں سے بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا ہے۔“

ان تمام آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء ہر قسم کی ضلالت، معصیت و گناہ سے

محفوظ ہیں۔

اس کے علاوہ، انبیاء کی عصمت کے ضروری ہونے کے سلسلے میں پہلے بیان شدہ دلیل اس

بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء کے لئے بعثت سے پہلے بھی عصمت کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ

اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے ایک حصہ کو معصیت و گمراہی میں گزارنے کے بعد ہدایت کا علم

بلند کرے تو لوگ اس پر کوئی اعتماد نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص پیدائش سے

ہی ہر قسم کی آلائشوں اور گناہ سے محفوظ ہو تو وہ آسانی کے ساتھ لوگوں کا اعتماد حاصل

کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انبیاء پہلے سے ہی عصمت کے مالک نہ ہوں تو خود غرض اور

رسالت کے منکر لوگ آسانی کے ساتھ ایسے اشخاص کے گزشتہ اعمال پر انگلیاں اٹھا کر ان کی

شخصیت کشی اور ان کے پیغام کو مخدوش کر سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں تنہا ایسا انسان، جس نے اپنی پاک اور بے لگ زندگی کی وجہ سے ”محمد امین“ کا لقب پایا ہو، اپنی تابناک شخصیت کے ذریعہ آفتاب کی طرح دشمن کے منفی پروپگنڈے کے پردے ہٹا کر اپنی اعلیٰ وحیرت انگیز استقامت کے ساتھ جاہلیت کے تاریک ماحول کو منور کر سکتا ہے۔

اس کے علاوہ یہ امر بدیہی اور مسلم ہے کہ ایک انسان، جو پیدائش سے ہی معصیت و گناہ سے محفوظ رہ چکا ہو، اس کی ہدایت اس انسان سے بہتر اور مؤثر تر ہوگی، جو فقط بعثت کے بعد اس قسم کے مقام پر پہنچا ہوا اور حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ احسن و کامل ترین کام کا انتخاب کرے۔

۶۲ ویں اصل:

انبیاء، گناہ و معصیت کے مقابلے میں معصوم ہونے کے علاوہ درج ذیل امور میں بھی خطاؤں سے محفوظ تھے:

الف: نزاع اور جھگڑوں کا فیصلہ:

انبیاء، خداوند متعال کی طرف سے عدل و انصاف کے اصولوں کے تحت فیصلہ دینے پر مامور تھے، یعنی مدعی سے شہادت طلب کریں، اور اگر مدعی شہادت پیش نہ کر سکا تو مدعا علیہ سے قسم کا مطالبہ کریں۔ انبیاء نے کبھی بھی اس امر میں الہی معیار کے خلاف عمل نہیں کیا۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ شاید یا گواہ عمد یا سہواً خلاف واقع گواہی دے یا مدعا علیہ جھوٹی یا غلط قسم کھائے اور نتیجہ کے طور پر پیغمبر کا فیصلہ واقع کے مطابق نہ ہو۔ اس قسم کا اختلاف پیغمبر کی عصمت کو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچاتا، کیونکہ وہ اس امر پر مامور ہوتا ہے کہ معیار الہی کے تحت فیصلہ دے۔ اور جہاں پر اس کا فیصلہ واقع کے خلاف ہو، وہ اپنے فیصلہ کی خطا سے آگاہ ہوتا ہے لیکن سماجی مصلحتوں کے پیش نظر اس کے مطابق عمل کرنے پر مامور نہیں ہوتا ہے۔

ب: دینی احکام کے موضوعات کی تشخیص: مثلاً فلاں رقیق چیز شراب ہے یا نہیں۔

ج: سماجی مسائل میں مصالح اور مفاسد کی تشخیص۔

د: زندگی کے عام مسائل میں۔

مؤخر الذکر تین امور میں عصمت کی دلیل یہ ہے کہ اکثر افراد ایسے مسائل میں خطا کو دینی احکام میں خطا کا لازمہ سمجھتے ہیں۔ لہذا ان میں خطا کا مرتکب ہونا پیغمبر کے بارے میں لوگوں کے اطمینان کو مخدوش کر دیتا ہے۔ نتیجہ کے طور پر یہ امر بعثت کے مقصد کو بھی مخدوش کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اگرچہ پہلی دو صورتوں میں عصمت کا ضروری ہونا مؤخر الذکر صورتوں کی نسبت واضح تر ہے۔

۲۵ ویں اصل:

عصمت کے مراتب میں سے ایک یہ ہے کہ انبیاء میں کوئی ایسا نقص موجود نہیں ہونا چاہئے، جو لوگوں کے لئے ان سے دوری اختیار کرنے کا باعث بنے۔ یہ امر مسلم ہے کہ کچھ جسمانی بیماریاں یا بعض اخلاقی عادات انسان کی پستی اور عزال کی حکایت کرتے ہیں لوگوں کے لئے اس سے نفرت کا باعث بنتے ہیں۔ قدرتی طور پر انبیاء کو اس قسم کے جسمانی اور اخلاقی عیوب سے پاک و منزہ ہونا چاہئے، کیونکہ انبیاء سے لوگوں کا نفرت اور دوری اختیار کرنا، بعثت کے مقصد۔ جو پیغمبر کے ذریعہ خدا کی رسالت کو بندوں تک پہنچانا ہے۔ کے منافی ہے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہاں پر عقل کا فیصلہ، ایک حقیقت کا انکشاف کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکمت الہی کے مطابق پیغمبری کے لئے ایسے افراد منتخب ہونے چاہئیں جو اس قسم کے عیوب سے پاک و منزہ ہوں (۱)

۱۔ یہاں پر عقل کا فیصلہ ایک حتمی اور قطعی فیصلہ ہے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں جناب ابوب علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ جن سے ان کی بعض نفرت انگیز بیماریاں کا پتہ چلتا ہے ایسی روایتیں نہ صرف عقل کے قطعی فیصلہ کے خلاف ہیں، بلکہ اس سلسلے میں ائمہ علیہم السلام سے بیان شدہ روایات سے بھی تضاد رکھتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام اپنے اجداد سے نقل ہے: >>>

۶۶ ویں اصل:

یہاں تک ہم، انبیاء کے لئے عصمت کی ضرورت کے سلسلے میں عقل کے قطعی حکم اور قرآن مجید کے واضح فیصلہ سے آگاہ ہوئے، لیکن اس سلسلے میں بعض آیات - ظاہراً - ان (انبیاء) سے گناہ سرزد ہونے کا اشارہ کرتی ہیں (جیسے حضرت آدم کے سلسلے میں ذکر ہوئی آیات وغیرہ) اس سلسلے میں کیا کہا جائے؟

اس کے جواب میں اس امر کی طرف توجہ مبذول کرانا ضروری ہے کہ اس قاعدے کے تناظر میں قرآن مجید میں کسی قسم کے ناقص اور ٹکراؤ کی گنجائش نہیں ہے، اس قسم کی آیات کے اندر موجود قرآن کی مدد سے اس کے اصلی مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہئے اور ایسی آیات کے ظاہری معنی کو ہرگز جلد بازی میں فیصلہ کا معیار قرار نہیں دینا چاہئے۔ خوش بختی سے شیعہ مفسرین اور متکلمین نے اس قسم کی آیات کی تفسیر کی ہے، حتیٰ ان میں سے بعض نے اس موضوع پر مکمل کتابیں تالیف کی ہیں۔ چونکہ اس سلسلے میں ذکر شدہ ہر ایک آیت کے بارے میں بحث کرنا اس کتاب کی گنجائش سے باہر ہے اسلئے اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے حضرات براہ راست ایسی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں (۱)۔

>>> فرماتے ہیں۔

”حضرت ایوب علیہ السلام اپنی پوری بیماری کے دوران ہرگز بدبو اور بدصورتی سے دوچار نہیں ہوئے۔ اور ان کے بدن سے ہرگز خون یا پیپ یا کوئی ایسی چیز جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں خارج نہ ہوئی۔ انبیاء و اولیاء کے بارے میں خداوند متعال کی سنت یہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے لوگوں کی دوری ان کی فقر و بخلدستی اور ظاہری ضعف کی وجہ سے تھی۔ لیکن وہ لوگ خدا کے نزدیک ان کے مقام و منزلت سے آگاہ نہ تھے۔ (خصال، ج ۱، ابواب ہشکذا، حدیث ۱۰۷-۱۰۸)۔ قدرتی طور پر جو بھی روایتیں اس مطلب کے خلاف بیان کرتی ہیں، مستحکم بنیاد کی حامل نہیں ہیں اور قابل اعتبار بھی نہیں ہیں۔

۱۔ تزیین الانبیاء، از سید مرتضیٰ، عصمت الانبیاء، از فخر الدین رازی، مفہم القرآن، از جعفر سبحانی، ج ۵، بخش عصمت پیامبران۔

۶۷ ویں اصل:

عصمت کے سرچشمہ اور اس کے سبب کو درج ذیل دو چیزوں میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے:
الف: انبیاء (اور خدا کے اولیائے خاص) خدا کی معرفت کے لحاظ سے ایک عالی مقام کے مالک ہوتے ہیں اور خدا کی رضامندی اور خوشنودی کو کسی بھی چیز سے تبدیل نہیں کرتے۔ دوسرے لفظوں میں خدا کی عظمت اور اس کے عالی جمال و جلال اور اک انھیں اس بات سے روکتا ہے کہ وہ خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف توجہ کریں اور خدا کی رضامندی کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر دل و دماغ میں پیدا کریں۔ یہ معرفت کا وہی مرتبہ و مقام ہے جس کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

ما رأیت شیئاً إلّا ورأیت اللہ قبلہ وبعده ومعہ

”میں نے کسی چیز کو اس حالت میں نہیں دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے

اور ہمراہ خدا کو نہ دیکھا ہو۔“

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

ولکنی أعبده حباً له وتلک عبادۃ الکریم (بحار الانوار ۲۲/۷۰)

”میں خدا کی عبادت اس سے دوستی کی بنیاد پر کرتا ہوں اور بلند صفات

افراد کی عبادت ایسی ہی ہوتی ہے۔“

ب: خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے سبب، انبیاء، خدا کی اطاعت کے درخشاں نتائج اور معصیت کے بُرے انجام سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں۔ لیکن دسج پیمانے پر ہر پہلو سے محفوظ رہنا اولیائے الہی کے ایک خاص گروہ سے مخصوص ہے۔ پھر بھی پرہیزگار مومنوں کی ایک تعداد اپنے اعمال کے ایک بڑے حصے کی انجام دہی میں گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک متقی و پرہیزگار شخص کسی بھی قیمت پر خودکشی کا مرتکب نہیں ہوتا یا کسی بے گناہ فرد کو قتل نہیں کرتا ہے (۱)۔

۱۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام اس گروہ کے بارے میں فرماتے ہیں: <<<<

اس سے بڑھ کر عام افراد بھی بعض امور میں معصیت سے محفوظ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی شخص کسی بھی صورت میں اس بات پر تیار نہیں ہوتا ہے کہ بجلی کے کرنٹ والے ننگے تار کو چھو لے۔ واضح ہے کہ اس قسم کے مواقع پر محفوظ ہونا اس وجہ سے ہے کہ انسان اپنے اس غلط کام کے برے انجام کے بارے میں قطعی طور پر علم رکھتا ہے۔ اب اگر کوئی فرد گناہ کے انتہائی خطرناک انجام کے بارے میں ایسا ہی قطعی علم پیدا کرے تو یہ امر یقیناً اس کے لئے گناہ سے محفوظ رہنے کا باعث بن جائے گا۔

۶۸ ویں اصل:

منشاء عصمت کے پیش نظر، اس امر کا ذکر کرنا لازمی ہے کہ عصمت اور معصوم کی آزادی و اختیار کے درمیان کسی قسم کا تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ایک معصوم، خدا، اس کی اطاعت و عبادت کے آثار اور معصیت کے انجام کے بارے میں بخوبی علم و معرفت رکھنے کے باوجود گناہ کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اس قدرت سے استفادہ نہیں کرتا۔ بالکل ایک شفیق و مہربان باپ کی طرح کہ وہ اپنے عزیز فرزند کو قتل کرنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن ہرگز یہ کام انجام نہیں دیتا۔ اور اس سے بھی واضح بات یہ ہے کہ خداوند متعال کبھی کوئی قبیح فعل انجام نہیں دیتا۔ یعنی خداوند قادر مطلق یہ قدرت رکھتا ہے کہ اپنے مطیع و فرمانبردار بندوں کو جہنم میں ڈال دے اور اسکے برعکس گناہ گار افراد کو بہشت میں داخل کر دے، لیکن عدل و حکمت الہی اس امر میں رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ وہ اس قسم کا فعل انجام دے۔ اس بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ معصومین کے لئے گناہ سے اجتناب اور عبادت

>>> وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدَّرَ آهًا وَهُمْ فِيهَا مُنْعَمُونَ، وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدَّرَ آهًا وَهُمْ فِيهَا مُعَذِّبُونَ.

”یہ افراد بہشت کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھتے ہیں، جیسے اسے دیکھا ہے اور اس کی نعمتوں سے مستفید رہے ہیں اور جہنم کے بارے میں بھی ویسے ہوتے ہیں جیسے اس کو دیکھا ہے اور اس کے عذاب سے (بچا رہے ہیں)۔“

و اطاعت کی انجام دہی ایک بڑی فضیلت ہے، کیونکہ وہ گناہ کی انجام دہی کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اس کے مرتکب نہیں ہوتے۔

۶۹ ویں اصل:

ہم، تمام انبیاء کی عصمت کے قائل ہوتے ہوئے، عصمت کو فقط انبیاء سے مختص نہیں جانتے۔ بلکہ ممکن ہے کوئی شخص معصوم ہو لیکن نبی نہ ہو۔ قرآن مجید حضرت مریم علیہا السلام کے بارے میں فرماتا ہے:

﴿يُؤْمِرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ طَهَّرَكِ وَاصْطَفَىٰ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران ۴۲)

”اے مریم خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دیا ہے۔“

چونکہ قرآن مجید نے حضرت مریم کے بارے میں کلمہ ”اصطفاء“ کا استعمال کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معصوم تھیں، کیونکہ انبیاء کے بارے میں بھی کلمہ ”اصطفاء“ استعمال ہوا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران ۳۳)

اس کے علاوہ مذکورہ آیت میں حضرت مریم علیہا السلام کی پاکیزگی کا ذکر ہوا ہے اور ان کی پاکیزگی کا مطلب ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہونا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسے یہودیوں کی طرف سے صرف ان کے بیٹے (عیسیٰ علیہ السلام) کے سلسلے میں ان پر لگائی جانے والی تہمت کا ازالہ مقصود ہے۔ کیونکہ اس گناہ کی تہمت سے حضرت مریم کے بری ہونے کا مسئلہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے ابتدائی ایام میں ہی اُن کے کلام کرنے سے حل ہو چکا تھا، اسلئے اس بیان کو پھر سے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔

اس کے علاوہ، حضرت مریم علیہا السلام سے متعلق تطہیر کی آیت اور اس سے مربوط دیگر آیات کے سیاق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ آیت اس زمانے سے تعلق رکھتی ہے جب حضرت مریم علیہا السلام محراب میں خدمت گارتھیں اور ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم میں نہیں آئے تھے۔ اس لئے ابھی ان پر تہمت ہی نہ لگی تھی تو یہ آیت اس تہمت سے بری ہونے کے سلسلے میں کیسے ہوتی؟

چھٹا حصہ

کلیات عقائد

(۵)

نبوتِ خاص

۷۰ ویں اصل:

گزشتہ فصل میں نبوت کے بارے میں عمومی بحث ہوئی اس فصل میں نبوت خاص، یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بحث کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا ہے کہ انبیاء کی نبوت تین طریقوں سے ثابت ہو سکتی ہے:

الف: معجزہ، جسے انبیاء اپنی نبوت کی دعوت کے ساتھ لاتے ہیں۔

ب: دعوائے پیغمبری کی صداقت کی گواہی دینے والے قرآن و شواہد۔

ج: گزشتہ پیغمبر کی پیشگوئی و تصدیق۔

پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مذکورہ تینوں طریقوں سے ثابت کیا جاسکتا ہے۔ یہاں پر ہم خلاصہ کے طور پر مذکورہ طریقوں کو بیان کرتے ہیں:

قرآن یا لافانی معجزہ:

تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کو گونا گوں معجزات کے ساتھ پیش کیا۔ لیکن ان معجزات میں سے ایک معجزہ پر آنحضرت صلی اللہ

علیہ السلام نے بڑی تاکید فرمائی ہے اور یہ لافانی معجزہ قرآن مجید ہے۔

پیغمبر اسلام نے اپنی نبوت کا اعلان اس آسمانی کتاب کو پیش کرتے ہوئے فرمایا اور دنیا والوں کو اس کے مقابلے کی دعوت دی۔ قرآن کے واضح اور فیصلہ کن چیلنج کے باوجود بعثت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران کوئی شخص اس کی نظیر نہ لاسکا۔ صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی قرآن مجید اپنے چیلنج کا اعلان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ ۚ

لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (اسراء: ۸۸)

”اگر انسان اور جنات سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو بھی نہیں لاسکتے، چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار اور پشت پناہ کیوں نہ ہو جائیں۔“

قرآن مجید یہاں پر چیلنج کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اس کتاب کی مثل لائیں۔ دوسری جگہ پر اس سے بھی نیچے اتر کر فرماتا ہے کہ: کہہ دو، اگر لاسکیں تو قرآن کے دس سوروں یا حتیٰ ایک سورہ کے مانند ہی لے آئیں:

﴿قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ﴾ (ہود: ۱۳)

”کہہ دیجئے کہ اس کے جیسے دس سورہ گڑھ گرم بھی لے آؤ۔“

﴿فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ﴾ (بقرہ: ۲۳)

”اس کا جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ۔“

یہ امر کسی سے پوشیدہ نہیں کہ دین مبین اسلام کی پیدائش سے آج تک گزشتہ پندرہ صدیوں کے دوران دشمنان اسلام نے اسلام پر کاری ضربیں لگانے میں کوئی دقیقہ فرو گزار نہیں کیا ہے، حتیٰ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادوگری اور دیوانگی کی تہمتیں لگانے سے بھی گریز نہیں کیا، لیکن ہرگز قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے۔ دشمنان اسلام ہر قسم کے افکار اور وسائل سے لیس ہونے کے باوجود آج بھی قرآن مجید کے قطعی اور واضح چیلنج کے سامنے بے بس

ہیں، یہ بذات خود اس امر کی دلیل ہے کہ قرآن مجید انسانی کلام سے ماوراء کوئی اور چیز ہے۔
۱۷ ویں اصل:

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گونا گوں معجزات کے مالک تھے، ان کی تفصیل تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں درج ہے۔ ان سب معجزات میں ان کا جادواں معجزہ، جو تمام اودار میں منور رہا، قرآن مجید ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلافانی معجزہ کہ جس سے تمام انبیاء پر بسبقت حاصل کرنے کا فلسفہ ہے کہ ان کا دین، آخری اور جادواں دین ہے، ایکلافانی دین کے لئے لافانی معجزے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہر عرصہ و نسل کے لئے نبوت کا واضح اور قطعی برہان موجود رہے، اور آئینہ والی صدیوں میں، انسان دوسروں کے اقوال کی طرف رجوع کرنے کے بجائے براہ راست اسکی طرف رجوع کرتا رہے۔

قرآن مجید مختلف جہات سے معجزہ ہے کہ ہر ایک پہلو پر مفصل بحث کرنا اس کتاب کی گنجائش سے باہر ہے۔ ہم یہاں مختصر طور پر انکا ایک خاکہ پیش کرتے ہیں:

قرآن مجید گہ زبول کے ہی دن، جس چیز نے عرب دنیا کے سخن و روں اور فصاحت و بلاغت کے استادوں کو تعجب اور حیرت میں ڈال دیا، وہ قرآن کے کلمات کی زیبائی، ترکیب کی حیرت انگیز تازگی اور معانی کی بلندی تھی کہ یہ سب خصوصیات فصاحت و بلاغت سے تعبیر کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کا یہ امتیاز اس زمانے کے عربوں اور آج کے عربوں پر بالکل واضح ہے اسی لئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی آیات کی پندرہ پے تلاوت کر کے اور ادب و سخن کے اساتذہ اور فصاحت و بلاغت کے ماہروں کو چیلنج کر کے ان کو خضوع و خشوع پر مجبور کر دیا اور اس کلام کی عظمت کے سامنے ہتھیار ڈالنے نیز اس کے مافوق بشر ہونے کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا۔

قبیلہ قریش کے معروف و نامور سخن ور اور شاعر و ادیب، ولید بن مغیرہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی چند قرآنی آیات کی تلاوت سننے کے بعد یوں اعتراف کیا تھا:

”خدا کی قسم ابھی ابھی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ انسانوں کا کلام لگتا ہے اور نہ جنوں کا۔ یہ ایک ایسا کلام ہے جس میں ایک خاص محتاس اور زیبائی پائی جاتی ہے۔ اس کلام کی شانیں پر بار اور جڑیں بابرکت ہیں۔ یہ ایک عالی کلام ہے کہ اس سے بالاتر اور کوئی کلام نہیں ہو سکتا، یعنی یہ کلام ہرگز قابل مقابلہ نہیں ہے۔“ (۱)

یہ امر قابل ذکر ہے کہ تنہا ولید بن مغیرہ ہی نہیں تھا جس نے قرآن مجید کے ظاہری جمال اور معنوی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہو، بلکہ عتبہ بن ربیعہ اور طفیل بن عمرو جیسے عربی زبان کے نامور ادیب اور سخنوروں نے بھی بے بس ہو کر قرآن کے ادبی اعجاز کے سامنے ہتھیار ڈال دئے ہیں۔ لیکن اُس زمانے کے عرب جہلاً، اپنی ثقافتی پسماندگی کی وجہ سے قرآن مجید کے اعجاز کے اس پہلو کے علاوہ کچھ اور سمجھ نہیں سکتے تھے۔ لیکن جب اسلام دنیا کے ایک چوتھائی حصہ پر سورج کی طرح چکا تو دنیا کے مفکروں نے اس کتاب کی بلند مرتبہ آیات کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کیا اور قرآن مجید کے ادبی پہلو کے علاوہ دیگر پہلوؤں سے بھی استفادہ کیا، جن میں سے ہر ایک مستقل طور پر عالم ملکوت سے رابطے کی روشن اور واضح دلیل ہے اسی طرح انہوں نے ہر زمانے میں اس کے بے پایاں حقائق سے تازہ نکتے کشف کئے اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔

۲ ویں اصل:

گزشتہ اصل میں قرآن مجید کے ادبی اعجاز کے بارے میں مختصر بحث ہوئی۔ اب ہم قرآن مجید کے دیگر معجزوں کے بارے میں بطور خلاصہ اشارہ کریں گے۔ اگر قرآن مجید کا ادبی اعجاز فقط ان افراد کے لئے قابل درک ہے جو عربی زبان پر کافی مہارت رکھتے ہیں تو خوشنہی سے قرآنی اعجاز کے دیگر جلوے دوسرے افراد کیلئے بھی قابل فہم ہیں:

الف: قرآن کو لانے والا ایک ایسا شخص ہے جس نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، نہ مدرسہ گیا ہے نہ اس نے کسی استاد کے آگے زانوئے ادب نہ کیا ہے اور نہ کسی کتاب کو پڑھا ہے۔ جیسا کہ قرآن فرماتا ہے:

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَازَمْتُمُ النَّبِطُونَ﴾ (عبوت، ۲۸)

”اے پیغمبر آپ اس قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، ورنہ یہ اہل باطل (آپ کی رسالت کی حقانیت کے بارے میں) شبہ میں پڑ جاتے۔“

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت ان لوگوں کے سامنے کی جو ان کی عملی زندگی سے اچھی طرح واقف تھے۔ اگر وہ دنیاوی طور سے تعلیم یافتہ ہوتے تو قدرتی طور پر وہ لوگ ان کے اس دعوے کو جھٹلاتے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تہمت لگاتے تھے کہ ”کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے“ (۱) تو یہ تہمت بھی دیگر تہمتوں کی طرح بے بنیاد تھی جیسا کہ قرآن مجید نے اس تہمت کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے:

”حالانکہ جس کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں، وہ عجمی ہے اور یہ زبان، عربی، واضح اور فصیح ہے۔“ (۲)

ب: ۲۳ سال کی مدت کے دوران مختلف شرائط (صلح و جنگ، سفر و حضر، و۔۔۔) میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ قرآن مجید کی تلاوت ہوئی۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے حالات میں گفتار کے دوران گفتگو کرنے والا تضاد بیانی کا شکار ہو جائے۔ حتیٰ مناسب حالات میں، ہماہنگ شدہ اصولوں کے تحت اپنی کتابوں کی تالیف کرنے والے مصنف

بھی اپنے کلام میں تضاد و تاہم ہنگی کے مرکب ہو جاتے ہیں، چہ جائیکہ کوئی اپنے کلام کو تدویناً اور مختلف حالات و مواقع پر بیان کرے۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید نے مختلف موضوعات، مثلاً الہیات، تاریخ، شرع و قانون سازی، اخلاق، طبیعت وغیرہ کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ گونا گوں موضوعات کے ہوتے ہوئے بھی محتوی کے لحاظ سے اس کلام میں از سر تا پا ہمہنگی و انجام و اسلوب کلام کی عالی ترین صورت پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید اعجاز کے اس پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
اِخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (نہا، ۸۲)

”کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ اگر وہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا؟“

ج: قرآن مجید نے انسان کی مستقل و پائیدار فطرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے قانون سازی کی ہے۔ اس بنیادی نظریہ کے نتیجہ میں، انسانی روح و حیات کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ناقابل زوال اور فرسودہ نہ ہونے والے کلی اصول بیان کئے ہیں۔

اسلام کے کلی قوانین کا امتیاز یہ ہے کہ یہ مختلف شرائط اور ماحول میں نافذ العمل ہیں۔ اور مسلمانوں نے جب دنیا کے ایک بڑے حصہ پر دستیابی حاصل کی تو ان ہی قوانین کے سائے میں قدرت و عظمت کے ساتھ صدیوں تک انسانی معاشرے کا نظم و نسق چلایا۔
امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

ان الله لم يدع شيئاً يحتاج اليه الامة الا انزله في كتابه
وبينه لرسوله وجعل لكل شئ حداً وجعل عليه دليلاً.

”خداوند کریم نے کسی بھی چیز کو قرآن مجید میں ذکر کئے بغیر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے حکم کی تفصیل بتائے بغیر نہیں

چھوڑا ہے، جس کی لوگوں کو ضرورت و احتیاج ہو، اور ہر چیز کی ایک حد اور ہر حد کی ایک دلیل معین کر دی ہے۔“

۳ ویں اصل:

د: قرآن مجید نے مختلف آیات میں گونا گوں موقوں پر تخلیق کائنات کے اسرار۔ جن سے اُس زمانے کا انسان آگاہ نہ تھا۔ بیان کئے ہیں، اور ایک ان پڑھ انسان کے لئے، جو ایک پسماندہ اور تمام چیزوں سے بے خبر معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہو، ان اسرار کا سراغ لگانا وحی الہی کے بغیر ممکن نہیں۔ ”قانون جاذبہ“ کی دریافت جدید سائنس کے افتخارات میں شمار ہوتی ہے اور تخلیق کائنات کے استحکام کو اسی قانون کی بنیادوں پر استوار سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید ایک انتہائی مختصر جملے میں اس قانون سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ (روم ۲۶)

”اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلند کر دیا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔“

”قانون زوجیت“ کی دریافت بھی جدید سائنس کے نمایاں کارناموں میں شمار ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اس قانون کے بارے میں اس وقت خبر دی ہے جب اس سلسلے میں کسی کو کچھ علم نہ تھا:

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (ذاریات ۴۹)

”اور ہر شے میں سے ہم نے جوڑا بنا دیا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کر سکو۔“

اس کے علاوہ اور بھی گونا گوں اسرار کی دریافت کے نمونے تفسیر اور کلام کی کتابوں یا

دائرة المعارف میں بیان ہو چکے ہیں۔

ہ: قرآن مجید نے بعض حوادث کے واقع ہونے سے پہلے ان کے بارے میں خبر دی ہے اور بعد میں قرآن کی یہ پیشگوئیاں سو فیصد صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ اس قسم کے نمونہ بہت ہیں۔ ہم یہاں پر اس طرح کے صرف ایک نمونہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

جس دن خدا پرست رومی عیسائیوں نے آتش پرست ساسانیوں کے ہاتھوں شکست کھائی، مشرکین عرب اس واقعہ کو اپنے حق میں نیک شگون سمجھ کر یہ کہنے لگے کہ وہ بھی جزیرۃ العرب کے خدا پرستوں (مسلمانوں) پر غلبہ پا جائیں گے۔ لیکن قرآن مجید نے اُس وقت دونوں الفاظ میں خبر دیدی:

﴿غَلِبَتِ الرُّومُ. فِيْ اٰذْنِی الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ
سَيَغْلِبُوْنَ. فِيْ بَضْعِ سِنِيْنَ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِّنْ بَعْدُ وَ
يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ﴾ (روم ۲-۴)

”روم والے مغلوب ہو گئے۔ قریب ترین علاقہ میں، لیکن یہ مغلوب ہو جانے کے بعد غنقریب پھر غالب ہو جائیں گے۔ چند سال کے اندر، اللہ ہی کے لئے اول و آخر ہر زمانہ کا اختیار ہے اور اسی دن صاحبان ایمان خوشی منائیں گے۔“

کوئی خاص مدت نہ گزری تھی کہ یہ پیشینگوئی صحیح ثابت ہوئی اور دونوں خدا پرست گروہ (رومی عیسائی اور عرب مسلمان) ایک ساتھ اپنے دشمنوں (ایران کے ساسانیوں اور مشرکین عرب) پر فتیاب ہوئے۔ اس لئے اس آیت کے ضمن میں مؤمنین کی خوشحالی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ﴾

”اور اسی دن صاحبان ایمان خوشی منائیں گے۔“

کیونکہ یہ دونوں کامیابیاں ایک ساتھ واقع ہوئیں۔

و: قرآن مجید نے گزشتہ انبیاء اور امتوں کی زندگی کے بارے میں مختلف سوروں میں گوناگوں تعبیروں کے ذریعہ داستانیں ذکر کی ہیں۔ یہ داستانیں تورات و انجیل میں بھی ذکر ہوئی ہیں۔ لیکن ان کے قرآن مجید سے مقابلہ کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید تمام کا تمام وحی الہی ہے، لیکن جو کچھ تورات و انجیل میں موجود ہے وہ تحریف و تصرف سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگی کے بارے میں قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ عقل و فطرت اور انبیاء کے اعلیٰ مقام و شان کے ذریعہ برابر خلاف نہیں ہے جبکہ تورات و انجیل میں اس قسم کی فراوان خامیاں پائی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید اور تورات و انجیل کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے بارے میں تقابلی مطالعہ ہی کافی ہے۔

۴۷ ویں اصل:

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے قرائن و شواہد جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ قرائن و شواہد، دعوائے پیغمبری کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم مختصر طور پر ایسے قرائن کی طرف اشارہ کریں گے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کی صداقت کے دلائل کے طور پر پیش کئے جاسکتے ہیں:

الف: پیغمبر اسلام کی گزشتہ زندگی:

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے قبیلہ قریش انھیں ”محمد امین“ کے لقب سے پکارتے تھے اور اپنی قیمتی اشیاء کو ان کے پاس امانت کے طور پر رکھتے تھے۔ جب کعبہ کی تعمیر نو کے سلسلے میں حجر الاسود کو نصب کرنے کے مسئلے پر چار قبیلوں کے

درمیان اختلاف پیدا ہوا تو سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس کلام کو عزیز قریش یعنی پیغمبر اسلام انجام دیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین و پاک دامن شخص ہیں۔

ب: ماحول کی آلائشوں سے محفوظ:

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے ماحول اور سماج میں پرورش پائی جہاں بت پرستی، جوا بازی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے، خون اور مردار کھانے، ظلم و ستم، لوٹ مار اور غارتگری کا چرچا تھا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے بلند پایہ انسان تھے کہ کسی بھی صورت میں ان اخلاقی و اعتقادی برائیوں میں ہرگز ملوث نہ ہوئے۔

ج: مفہوم دعوت:

جب ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے معنی و مفہوم پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس ماحول میں رائج رسومات کے بالکل برعکس دعوت دیتے تھے۔ وہ بت پرست تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، وہ معاد کے منکر تھے اور آپ معاد پر اعتقاد کو شرط اسلام سمجھتے تھے، وہ لڑکیوں کو زندہ دفناتے تھے اور عورت کے لئے کسی قسم کے احترام کے قائل نہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو پھر سے عظمت انسانی بخشی، وہ سود خوار و زخیرو اندوز تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوری و زخیرو اندوزی سے منع فرمایا۔ معاشرے میں شراب نوشی اور جوا بازی رائج تھی اور آپ نے ان کاموں کو شیطانی کردار کہہ کر ان سے اجتناب کو واجب قرار دیا۔

د: دعوت و تبلیغ کے وسائل:

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کے سلسلے میں جن وسائل سے کام لیا وہ بالکل انسانی و اخلاقی تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کے غیر انسانی طریقے، جیسے دشمن پر پانی بند کرنا یا پانی کو آلودہ کرنا، درختوں کو کاٹنا جیسے طریقوں کو نہیں اپنایا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے تھے کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو اذیت و آزار نہ پہنچائیں، درختوں کو نہ کاٹیں اور اتمام حجت سے پہلے دشمن پر حملہ نہ کریں۔ آپ، ماکیاوے کی منطق (مقصد کو پہنچنے کے لئے ہر قسم کے وسیلے کو بروئے کار لانے) جیسے مفہوم سے سخت بیزار تھے۔ نمونہ کے طور پر جنگ خیبر میں، دشمن کو پانی مسموم کر کے شکست دینے کی ایک یہودی کی تجویز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز قبول نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تاریخ دشمنوں کے ساتھ آپ کے کریمانہ برتاؤ کے قصوں سے بھری پڑی ہے۔

ه: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کے صفات و کردار:

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے حالات، افکار اور ان کے کردار کا مشاہدہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق گوئی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کی دعوت معاشرے کی ممتاز شخصیتوں پر مؤثر ثابت ہو جائے، تو یہ دعوت کرنے والے کی صداقت و حقانیت کی علامت ہے، لیکن اگر اس کے ارد گرد دنیا پرست جمع ہو جائیں تو یہ اس کے دعوے کی کمزوری ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی شیدائیوں میں عظیم شخصیتیں جیسے: امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابیطالب، جعفر ابن ابیطالب، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، بلال حبشی، مصعب، ابن مسعود، مقداد اور عمار قاتل

ذکر ہیں کہ تاریخ نے ان کے نیک کردار و ہدایت کوئی، جہاد و ایثار اور پاک دامنی کا اعتراف کیا ہے۔

و: ماحول پر مثبت اثر اور ایک عظیم و پر شکوہ تہذیب کی داغ بیل:

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ۲۳ سال کی مدت میں جزیرۃ العرب کے حالات کو دگرگوں کر کے رکھ دیا۔ آنحضرت ۴ نے لیروں اور غارنگروں کو امین و دیانتدار بنادیا اور بیت پرستوں کو ایسا مستحکم و پائیدار موجد و مفکر بنادیا کہ انہوں نے نہ صرف اپنے معاشرے میں ایک باشکوہ تہذیب کی داغ بیل ڈالی بلکہ ایک بے نظیر اسلامی تہذیب کو دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی پھیلایا۔ صدر اسلام کے عظیم مسلمان جناب جعفر ابن ابیطالب نے اس امر کی تائید کرتے ہوئے حبشہ کے بادشاہ کے سوال کے جواب میں اس طرح فرمایا:

”اے حاکم خدا نے ہمارے درمیان ایک ایسے پیغمبر کو مبعوث کیا ہے کہ جس نے ہمیں بت پرستی اور جو ابازی سے نجات دیکر نماز، زکات، انصاف، نیکی اور اپنے اعزہ و اقربا کی مدد کی طرف دعوت دی اور ظلم و ستم اور فحشاء اور برے اعمال سے منع فرمایا۔“

مذکورہ، اور اسی جیسے دیگر شواہد و قرائن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و حقانیت کے بہترین گواہ ہیں۔ ان خصوصیات کا مالک شخص قطعی طور پر اپنی نبوت اور غیب کی دنیا سے رابطہ رکھنے کے دعوے میں سچا تھا، اس کے علاوہ اور بھی قرائن موجود ہیں جو ان مطالب کی تائید کرتے ہیں۔

۵۷ ویں اصل:

گزشتہ پیغمبر کی تصدیق:

دعوائے نبوت کے ثبوت کا ایک طریقہ گزشتہ پیغمبر کی تصدیق ہے۔ چونکہ فرض اس بناء پر ہے کہ اگر گزشتہ نبی کی پیغمبری قطعی دلائل سے ثابت ہوئی ہو، تو قدرتی طور بعد والے پیغمبر کے سلسلے میں اسکی پشتگوئی ایک مستحکم سند ہو سکتی ہے۔ قرآن کی بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے فرزندوں کی طرح پہچانتے تھے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامتیں ان کی آسمانی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کا دعویٰ کیا ہے اور کسی نے اسکی تردید نہیں کی جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (نور، ۱۳۶)
 ”جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں، بس ان کا ایک گروہ ہے جو حق کو دیدہ و دانستہ چھپا رہا ہے۔“

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بشارت دی ہے اور کہا ہے کہ: ”میں تم لوگوں کو اپنے بعد ایک پیغمبر کے آنے کی بشارت دیتا ہوں کہ اس کا نام احمد ہوگا:

﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ (مف، ۶)

اور اہل کتاب نے اس دعویٰ کی تردید نہیں کی ہے اگرچہ حقیقت کے اظہار میں لیت و لعل کرتے رہے ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ کتاب انجیل صدیوں پہلے تحریف سے دچار ہونے کے باوجود، انجیل یوحنا کی فصل ۱۳، ۱۵ اور ۱۶ میں حضرت مسیح کی یہ پشتگوئی کہ ایک شخص بنام فارقلیطا = (ستائش شدہ - محمد) آنے والا ہے، موجود ہے اور محققین اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں (۱)۔

۷۶ ویں اصل:

جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات قرآن مجید تک ہی محدود نہ تھے بلکہ آپؐ مختلف مقامات پر لوگوں کو قائل کرنے کے لئے معجزے دکھاتے تھے۔ یہاں پر اس امر کی طرف توجہ مبذول کرانا ضروری ہے کہ عقل کی کسوٹی پر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصولی طور پر قرآن کے علاوہ دیگر معجزات کا بھی حامل ہونا چاہئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے (۹) نوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے (۵) پانچ معجزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا یہ قابل قبول ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو دیگر انبیاء سے برتر اور خاتم انبیاء جانتے ہوئے دیگر پیغمبروں کے اتنے معجزے بیان کریں اور خود فقط ایک معجزہ کے حامل ہوں؟ اور کیا لوگ گزشتہ انبیاء کے بارے میں گونا گوں معجزات سننے کے باوجود پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف معجزوں کی آرزو نہ رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہی معجزہ دیکھنے پر اکتفا کر لیتے؟

جبکہ قرآن مجید نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد معجزات بیان کئے ہیں کہ ہم ذیل میں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

الف: شق القمر:

جس وقت مشرکین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لئے یہ شرط رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا سے ایسا کر کے دکھا دیا۔ قرآن مجید کا اس سلسلے میں ارشاد ہے:

﴿اَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشَّقُّ الْقَمَرُ وَ اِنْ يَرَوْا آيَةً

يُعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴾ (قرآن ۸۰)

”قیامت قریب آگئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ اور یہ کوئی بھی نشانی (معجزہ) دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلسل جادو ہے۔“

اس آیت کا ذیل اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا قیامت کے دن سے متعلق نہیں ہے بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے متعلق ہے۔
ب : معراج:

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی رات میں مکہ میں مسجد الحرام سے فلسطین میں مسجد الاقصیٰ تک اور وہاں سے عالم بالا کی طرف تشریف لے گئے، ایسا عظیم سفر ایک مختصر وقت کے اندر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر معجزات میں سے ایک ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ قدرت الہی اس سے برتر ہے کہ طبعی عوامل و اسباب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم افلاک بالا کی طرف لے جانے میں مانع اور رکاوٹ نہیں۔ (۱)

ج : مباہلہ:

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے اہل کتاب کے ایک گروہ کو مباہلہ کی دعوت دی اور فرمایا: ”آؤ تاکہ اپنے آپ کو، اپنے فرزندوں اور اپنی عورتوں کو مباہلہ کے لئے سامنے لائیں۔“ یہ مسلم ہے کہ مباہلہ دو طرف میں سے ایک کی تابودی و ہلاکت پر ختم ہوتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمادگی کا اعلان کیا۔ لیکن اہل کتاب کے گروہ نے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصمم ارادے کے علاوہ یہ دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلہ کے لئے اپنے خاندان کے عزیز ترین افراد کو ساتھ لے آئے ہیں، تو پسپائی قبول کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

شرائط ماننے پر تیار ہو گئے۔ (۱)

”عالم غیب کی خبر“ کے موضوع میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبر دیتے تھے (۲)۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وحی الہی کے ذریعہ غیب کے خبر دیتے تھے، جن میں سے ایک رومیوں کی ایرانیوں پر فحشیاں (۳) کی پیشگوئی اور دوسری فتح مکہ (۴) کی پیشگوئی ہے۔

یہ ان معجزات کا ایک سلسلہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ محدثین اور مورخین اسلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات نقل کئے ہیں جو قوتِ اتر کی حد تک پہنچے ہیں۔

۱۔ آل عمران ۶۱۔

۲۔ آل عمران ۴۹۔

۳۔ رومی ۲۶۔

۴۔ فتح ۲۷۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے خصوصیات

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت چند خصوصیات کی حامل ہے۔ ان میں سے چار چیزیں اہم ہیں، جن پر ہم آئندہ تین اصولوں میں بحث کریں گے۔

۱۔ ویں اصل:

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین عالمی ہے اور کسی خاص قوم یا علاقہ سے متعلق نہیں ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (سہارہ ۲۸)

”اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے باخبر نہیں ہیں۔“

مزید ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (انبیاء ۱۰۷)

”اور ہم نے آپ کو عالمین کے لئے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“
اسی بناء پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت کے دوران کلمہ ”الناس“ استعمال فرماتے تھے۔ جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ
فَتَأْمِنُوا خَيْرَ الْكُفْمِ﴾ (نساء: ۱۷۰)

”اے انسانو تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے لہذا اس پر ایمان لے آؤ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔“
لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو طبعی طور پر یہ سلسلہ اپنے قبیلہ کو ڈرانے سے شروع کیا تاکہ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا۔

﴿لَنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ (سجہہ: ۲۷)
”تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا رسول نہیں آیا ہے۔“

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا دائرہ ایک خاص گروہ تک ہی محدود تھا۔ اسی لئے، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید، جب ایک خاص گروہ کو دعوت دیتا ہے تو فوراً ہی اپنی دعوت کو ان تمام افراد کے لئے بھی حجت قرار دیتا ہے جن تک یہ دعوت پہنچ سکے اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَأُحْيِي إِلَيْنِ هَذَا الْقُرْءَانُ لِنُنْذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ (الانعام: ۱۹)
”اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعہ میں تمہیں اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے سب کو ڈراؤں۔“

ظاہر ہے کہ انبیاء کو سب سے پہلے اپنی قوم و قبیلہ کو ہی اپنے دین کی دعوت دینی چاہئے، چاہے ان کی دعوت عالمی ہو یا علاقائی۔ قرآن مجید اس سلسلے میں فرماتا ہے کہ: ”کسی نبی کو ہم نے اس

قوم کی زبان کے بغیر نہیں بھیجا۔“

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ (ابراہیم ۴)

لیکن جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ کسی رسول کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجنا اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ اس کی دعوت کا دائرہ اس کی قوم تک ہی محدود ہے۔

۸ ویں اصل

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، آخری نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آخری شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب آخری الہی کتاب ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اور آپ کی شریعت ایک جاودا ان شریعت کے طور پر قیامت تک باقی رہے گی۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے آخری نبوت ہونے کے دو مطلب لئے جاسکتے ہیں:
۱۔ اسلام، گزشتہ تمام شریعتوں کا ناخ ہے۔ اس کے آنے کے بعد گزشتہ شریعتوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔

۲۔ آئندہ کوئی آسمانی شریعت نہیں آئے گی اور ہر قسم کی نئی آسمانی شریعت کا دعویٰ باطل ہے۔
ختم نبوت کا موضوع، قرآن اور اسلامی احادیث میں جس طرح واضح طور سے بیان ہوا ہے اس سے کسی کے لئے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم ذیل میں چند اہم امور کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ

النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (احزاب ۴۰)

”محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور سلسلہ انبیاء کے خاتم ہیں اور اللہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔“

”خاتم“ انگوٹھی کو کہتے ہیں (صدر اسلام میں) لوگوں کی انگوٹھیوں کے تکلین ان کی مہر میں ہوا کرتی تھیں کہ ان سے مکتوبات پر مہر لگاتے تھے، یعنی پیغام یا مطلب ختم ہوا۔ اس لحاظ سے مندرجہ بالا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی کی تشریف آوری کے بعد پیغمبری و نبوت کے طومار پر اختتام کی مہر لگ گئی اور نبوت کی فائل بند ہو گئی ہے۔

اس کے علاوہ چونکہ ”رسالت“ کا مطلب وحی کے ذریعہ حاصل شدہ پیغامات کو پہنچانا ہے، قدرتی طور الہی رسالت نبوت کے بغیر ممکن نہیں، نتیجہ کے طور پر ختم نبوت ختم رسالت کا بھی لازمہ ہے (۱)۔

اس امر کی دلیل میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ ہم یہاں پر صرف ایک حدیث یعنی حدیث ”منزلت“ کی طرف اشارہ کرنا کافی سمجھتے ہیں۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کے دوران حضرت علی علیہ السلام کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا اور اُن سے فرمایا:

الّا ترضیٰ ان تکون منی بمنزلة هارون من موسىٰ الا انه لانی بعدی. (۲)

”کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، فقط یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔“

حدیث منزلت (جو ایک متواتر حدیث ہے) کے علاوہ ختم نبوت کے سلسلے میں بیان شدہ احادیث کا ایک مجموعہ ہے جو تواتر کی حیثیت رکھتا ہے۔

۱۔ خاتمیت کے گواہ کے طور صرف مذکورہ آیت نہیں ہے بلکہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں مخصوص مشکانہ ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت پر گواہی دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو مفاتیح القرآن: ۱۳۶/۳ - ۱۳۹

۲۔ صحیح بخاری: ۵۸/۳، صحیح مسلم: ۱۱۳۲/۲، ابی صدوق ج ۲۸، ۸۱ و ۸۲، بحار الانوار: ۲۵۳/۳۷ - ۲۸۹، باب ۵۲،

بخاری، صحیح ۵۳/۳، باب غزوة تبوک، مسلم ۱۸۷/۱۸، ۱۳۷، ترمذی، سنن، ۳۰/۱۲، سیرہ، لابن

حشام ۱۲۲/۲، احمد، مسند، ۱۷۲/۱۔

۹ ویں اصل:

دین اسلام کے جادواں اور لافانی ہونے کا راز دو چیزوں میں مضمر ہے:

الف: شریعت اسلام نے انسان کی طبعی اور فطری ضرورتوں کو الہی ہدایتوں کے ذریعہ پورا کرنے کے لئے کامل ترین منصوبہ عمل پیش کیا ہے اور یہ منصوبہ اس قدر کامل ہے کہ اس سے بہتر و کامل تر منصوبہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔

ب: اسلام نے احکام عملی کی قلمرو میں بھی وسیع، ہمہ گیر اور مستحکم اصول و کلیات کا ایک سلسلہ بیان کیا ہے جو انسان کی نوع بہ نوع اور روزمرہ کی ضرورتوں کا حل ہو سکتے ہیں۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ فقہائے اسلام، خاصکر شیعہ فقہاء، گزشتہ چودہ صدیوں کے دوران اسلامی معاشرہ میں احکام عملی کے میدان میں ہر قسم کی ضرورتوں کا خاطر خواہ جواب دینے آئے ہیں اور آج تک ایک بھی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا ہے کہ اسلامی فقہ نے اس کے جواب میں ناتوانی کا اظہار کیا ہو۔ اس مقصد تک پہنچنے میں درج ذیل امور مؤثر و مفید ثابت ہوئے ہیں:

۱۔ جحیت عقل:

پوری انسانی زندگی میں فیصلہ کے مواقع پر عقل کی جحیت اور اس کا اعتبار، فرائض کے استنباط کے طریقوں میں سے ایک طریقہ رہا ہے۔

۲۔ اہم و مہم میں اہم کا لحاظ رکھنا:

ہم جانتے ہیں کہ احکام اسلام، اشیاء کے واقعی اور ذاتی (یا عرضی) معیارات مصلحتوں اور مفاسد کے ایک سلسلے کا نتیجہ ہیں۔ ان احکام میں سے بعض کو عقل کے ذریعہ حل کیا جاتا ہے اور بعض کو شرع بیان کرتی ہے۔ ان معیاروں کی شناخت کی بنیاد پر فقہ ان کے باہمی تراجم کی صورت میں اہم کو مہم پر ترجیح دیکر مشکل کو حل کر سکتا ہے۔

۳۔ باب اجتہاد کا کھلا ہونا:

امت اسلامیہ کے لئے اجتہاد کے دروازے کا کھلا رہنا۔ جو مذہب شیعہ کے

افتخار و امتیاز میں شمار ہوتا ہے۔ بذات خود دین اسلام کے آخری دین ہونے کی دلائل میں سے ہے۔

۴۔ احکام ثانویہ:

شریعت اسلام میں احکام اولیہ کے علاوہ احکام ثانویہ کا ایک سلسلہ بھی موجود ہے، جس سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے مواقع پر کہ جہاں کسی مسئلہ کے سلسلے میں حکم کا اطلاق افراد کے لئے عسر و حرج یا نقصان و ضرر کا باعث بنے، توفیقہ میں بیان شدہ شرائط کے تحت یہ اصول یعنی ”نفی حرج“ یا ”لا ضرار“ کا قاعدہ، تعطل اور کوتاہ دتی کو توڑنے میں شریعت کو تقویت بخش کر اس کی مدد کر سکتا ہے۔

قرآن مجید کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (حج ۷۸)

”اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی ہے۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اعلان کیا ہے: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

یہ امر قابل توجہ ہے کہ جو مکتب مذکورہ دو قاعدوں یا ایسے دیگر قواعد کا حامل ہو، اس کے پیرو اپنی زندگی میں ہرگز مشکل کا شکار نہیں ہوں گے۔

ختم نبوت کی تفصیلی بحث، علم کلام کی کتابوں میں ملاحظہ کی جاسکتی۔

۸۰ ویں اصل:

شریعت اسلام کی خصوصیت میں سے ایک اس کا معتدل ہونا اور اس کے مفہیم و احکام کو سمجھنے کی آسانی ہے اور اسی وجہ کو دنیا کی مختلف اقوام و ملتوں میں وسیع سطح پر اس دین کے پھیلاؤ کے اہم ترین اسباب میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ اسلام، خدا پرستی کے بارے میں ایک خالص اور واضح توحید کو بیان کرتا ہے جو ہر قسم کے شبہ و پیچیدگی سے پاک ہے۔ قرآن مجید کا صرف سورہ توحید اس دعوے کے ثبوت میں کافی ہے۔ انسان کے مقام و منزلت

کے سلسلے میں یہ مقدس کتاب تقویٰ کو بنیاد قرار دیتی ہے اور تقویٰ بذاتِ خود تمام اخلاقی صفات کا احاطہ کرتا ہے۔ عملی احکام کے باب میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ اسلام ہر قسم کے عسرو حرج کی نفی کرتا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو ایک سہل و آسان شریعت کا لانے والا بتایا ہے:

جَنَّتْ بِشَرِيعَةٍ سَهْلَةٍ سَمَحَةٍ.

”میں ایک سہل اور آسان شریعت لیکر آیا ہوں۔“

بالصاف اور بے غرض مصنفوں، حتیٰ غیر مسلم دانشوروں نے بھی اس حقیقت کا واضح طور پر اعتراف کیا ہے کہ دین اسلام کے جلدی پھیلنے کی وجہ اس کے احکام و تعالیم کا واضح طور مکمل اور ہمہ گیر ہونا تھی۔ ایک فرانسی دانشور ڈاکٹر گوستا ولوبون کہتا ہے:

”اسلام کی ترقی کا راز اس کے سہل و آسان ہونے میں مضمر ہے۔ اسلام ایسے امور سے پاک ہے جن کو عقل سلیم ماننے سے انکار کرتی ہے۔ لیکن دیگر ادیان میں اس قسم کے نمونے فراوان پائے جاتے ہیں۔ جتنا بھی غور کیا جائے اسلام سے سادہ تر اصول کہیں نہیں ملیں گے، جیسا کہ اسلام کہتا ہے: ”اللہ ایک ہے، تمام لوگ خدا کے سامنے مساوی ہیں، انسان چند فرائض دینی کو انجام دیکر مشیت اور سعادت کو پہنچتا ہے اور ان سے منہ پھیر کر جہنم میں چلا جاتا ہے۔“ احکام الہی کے صاف و شفاف اور سادہ ہونے کی وجہ سے دین اسلام کو دنیا میں پھیلنے میں مدد ملی ہے۔ اس سے اہم امر وہ قوی ایمان ہے جو اسلام نے دلوں میں ڈال دیا ہے، ایسا ایمان جسے کسی بھی قسم کا شبہ دلوں سے جدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسلام جس طرح علمی میدان میں ایجاد و انکشاف کے سلسلے میں تمام ادیان کے مقابلہ میں مناسب و نرم و لطیف ہے اسی طرح لوگوں کو درگزر کرنے کی ترغیب دینے میں بھی ایک ایسا عظیم دین ہے جو انسان کی تہذیب نفس کرتا اور اخلاق کو ستوار سکتا ہے۔“ (۱)

۸۱ ویں اصل:

گزشتہ انبیاء جو آسمانی کتابیں لے کر آئے تھے، افسوس ان کے بعد ان کتابوں میں ہٹ دھرموں اور خود غرضوں کے ہاتھوں تدریجاً تحریف ہوئی ہے، اس بات کی گواہی قرآن مجید کے علاوہ تاریخ بھی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ خود ان کتابوں کا مطالعہ اور ان کے مطالب میں غور و فکر کرنے سے بھی یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کتابوں میں کچھ ایسے مطالب کا سلسلہ داخل کیا گیا ہے کہ وحی الہی کی طرف سے ہر گز ان کی تائید نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ انجیل اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات کی صورت میں ہے کہ اس میں ان کو سولی پر چڑھانے کی وضاحت کی گئی ہے۔ لیکن گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں واضح تحریفات کے باوجود قرآن مجید ہر قسم کی کمی یا زیادتی سے محفوظ رہا ہے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے ۱۱۴ سورے یادگار کے طور پر دنیا کے حوالے کئے ہیں اور کاتبان وحی خصوصاً حضرت علی علیہ السلام جو روز اول سے وحی الہی کو لکھتے رہے تھے۔ نے ان کو تحریر کیا ہے۔ خوش قسمتی سے ۱۵ صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن کی آیات اور سورتوں میں سے نہ کوئی چیز کم ہوئی ہے اور نہ اس میں کسی چیز کا اضافہ ہوا ہے۔ یہاں پر ہم عدم تحریف قرآن کے سلسلے میں کچھ دلائل و اسباب کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

۱۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ قرآن مجید میں تحریف واقع ہو جائے جبکہ خداوند کریم نے خود اس کی حفاظت کی ضمانت لی ہے، ارشاد ہوتا ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (حجر ۹)

”ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

۲۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ہر قسم کے باطل کے داخل ہونے کی تردید کی ہے، ارشاد ہوتا ہے:

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾
(نفل: ۳۲)

”اس کے قریب، سامنے یا پیچھے کسی طرف سے باطل آ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ خدائے حکیم و حمید کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔“
خداوند متعال نے قرآن مجید میں جس باطل کے داخل ہونے کی تردید کی ہے، اس کا مطلب اس قسم کا باطل ہے جو قرآن کی توہین کا باعث بنے۔ چونکہ قرآن کے الفاظ میں کمی و بیشی کرنا اس کی بے احترامی و توہین ہے لہذا اس مقدس کتاب میں ہرگز کسی قسم کی کمی یا زیادتی واقع نہیں ہوتی ہے۔

۳۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان قرآن کی تعلیم اور اس کو حفظ کرنے میں انتہائی دلچسپی دکھاتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے درمیان ایسے قوی حافظ موجود تھے جو صرف ایک بار طولانی خطبہ سننے کے بعد اسے یاد کر لیتے تھے، اس لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے قاریوں کے ہوتے ہوئے قرآن مجید میں کسی قسم کی تحریف ہوئی ہو؟

۴۔ اس میں شک نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام چند مسائل میں خلفاء سے اختلاف نظر رکھتے تھے اور اپنی مخالفت کو مختلف مواقع پر منطقی طور سے ظاہر بھی کرتے تھے جس کا ایک نمونہ خطبہ شمشقہ اور ان کے دفاعیات ہیں۔ اس کے باوجود ہم دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں ایک حرف بھی تحریف قرآن کے بارے میں نہیں فرمایا ہے۔ اگر (نعوذ باللہ) قرآن مجید میں تحریف ہوتی تو آپ علیہ السلام کسی بھی صورت میں خاموش نہ رہتے۔ اس کے برعکس آپ ہر وقت قرآن میں تدبیر کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے:

ليس لاحد من بعد القرآن من فاقته ولا بعد القرآن من غنى

فکونوا من حرثه واتبا عہ (۱)

”اے لوگو قرآن کی پیروی کرنے والے فقر و نیازمندی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ اور قرآن کی پیروی کے بغیر غنا اور بے نیازی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لئے اپنی زندگی کی زمین میں قرآن کے بیج ڈالو اور اس کے پیروؤں میں سے ہو جاؤ۔“

مذکورہ اور ان کے علاوہ دیگر دلائل کی بناء پر شیعہ امامیہ کے بلند پایہ علماء نے اہل بیت اطہا علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے قدیم زمانے سے آج تک قرآن مجید کے تحریف سے محفوظ ہونے کی حقیقت کی تائید کی ہے۔ ان میں سے درج ذیل شخصیتوں کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے:

۱۔ فضل ابن شاذان (متوفی ۲۶۰ھ)۔ عصر ائمہ میں زندگی کرتے تھے)۔ کتاب الايضاح ص ۲۱۷ میں۔

۲۔ شیخ صدوق (متوفی ۳۸۱ھ)۔ کتاب الاعتقادات ۹۳۔

۳۔ شیخ مفید (متوفی ۴۱۳ھ)۔ کتاب اجوبۃ المسائل السرویہ مطبوعہ در مجموعۃ الرسائل ص ۲۶۶۔

۴۔ سید مرتضیٰ (متوفی ۴۳۶ھ)۔ کتاب جواب المسائل الطرابلسیات کہ اس کے کلام کو شیخ طبری نے مجمع البیان کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے۔

۵۔ شیخ طوسی معروف بہ شیخ الطائفہ (متوفی ۴۶۰ھ) کتاب التبیان ج ۱ ص ۳۔

۶۔ شیخ طبری (متوفی ۵۴۸ھ)۔ مجمع البیان کے مقدمے میں عدم تحریف قرآن کی تشریح اور تائید کی ہے۔

۷۔ سید ابن طاووس (متوفی ۶۶۳ھ)۔ کتاب سعد السعوی ص ۱۳۴ میں فرماتے ہیں ”عدم تحریف قرآن امامیہ کا نظریہ ہے۔“

۸۔ علامہ حلی (متوفی ۷۶۶ھ)۔ کتاب اجوبۃ المسائل المہناویہ ص ۱۲۱ میں لکھتے ہیں: ”حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی واقع نہیں ہوئی ہے اور میں تحریف کے قول کے سلسلے میں خدا سے پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ یہ امر پیغمبر کے ایک متواتر معجزے میں شک کا باعث بنتا ہے۔“

ہم یہاں پر تحریف قرآن کے منکر علمائے شیعہ کے ذکر کو تمام کرتے ہوئے اس امر کی تاکید کرتے ہیں کہ شیعہ امامیہ کے بلند پایہ علماء مختلف زمانوں میں قرآن کے عدم تحریف کے عقیدے کے قائل رہے ہیں اور عصر جدید میں بھی تمام شیعہ مراجع اسی عقیدہ کے قائل ہیں۔

۸۲ ویں اصل:

حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں کچھ ایسی روایتیں بھی نقل ہوئی ہیں جن سے بعض کو تحریف قرآن کی دلیل قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے:

اولیہ کہ: اس قسم کی اکثر روایتیں ایسے افراد اور ایسی کتابوں سے نقل کی گئی ہیں جو مستند و معتبر نہیں ہیں۔ جیسے احمد بن محمد سیاری (متوفی ۴۸۶ھ) کی کتاب ”قراءت“ کہ علمائے رجال نے اس کی روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کے مذہب کو فاسد جانا ہے (۱)۔ یا علی بن احمد کوئی (متوفی ۳۵۲ھ) کی کتاب کہ علماء رجال نے ان کے بارے میں کہا ہے: آخر عمر میں اس نے غلو کا راستہ اختیار کر لیا تھا (۲)

۱۔ رجال نجاشی ۲/۱۱۱، شمارہ ۱۹۰ ترجمہ ۱۹۰۔

۲۔ رجال نجاشی ۱/۹۶، شمارہ ۶۸۹ ترجمہ ۶۸۹۔

دوسرے یہ کہ روایات کے جس حصہ کو تحریف قرآن کی دلیل قرار دیا گیا ہے وہ تفسیری پہلو رکھتا ہے۔

دوسرے لفظوں میں روایت میں مصداق پر آیت کے مفاد کلی کو تطبیق دیا گیا ہے، اور کچھ لوگوں نے تصور کیا ہے کہ مذکورہ تفسیر اور تطبیق خود قرآن کا جزء تھا اور اس سے حذف ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ حمد میں ”صراط المستقیم“ کی تفسیر روایت میں ”صراط پیغمبر اور اہل بیت عظیم السلام“ سے کی گئی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس قسم کی تفسیر اپنی فرد اعلیٰ (یعنی متن قرآن) پر کلی مطابقت ہے (۱) جسے جزء قرآن سمجھ لیا گیا ہے۔

امام خمینیؑ نے ان روایتوں کو جن سے تحریف کا مفہوم لیا جاتا ہے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے:

الف۔ ضعیف روایتیں، جن سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

ب۔ جعلی روایتیں، جن کا نقلی ہونا واضح ہے۔

ج۔ صحیح روایتیں کہ اگر ان کے مفہوم و معنی پر غور کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں تحریف کا مقصد ان کے معنی میں تحریف ہے نہ کہ ان کے الفاظ میں کسی قسم کی کمی و بیشی۔

تیسرے یہ کہ جو لوگ کسی مذہب کے پیروؤں کا عقیدہ معلوم کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہئے کہ ان کی اعتقادی و علمی کتابوں کا مطالعہ کریں، نہ کہ ان احادیث کی کتابیں پڑھیں جن کو تالیف کرنے میں مؤلف کا مقصد صرف حدیثوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور ان کی تحقیق کا کام دوسروں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس طرح کسی مذہب کے پیروؤں کے شاذ و نادر نظریات کی طرف رجوع کر کے اس مذہب کے مسلم عقائد کو نہیں پہچانا جاسکتا اور اصولی طور پر کسی مذہب کے علماء و دانشوروں کی قطعی اکثریت کے مقابلے میں ایک یا دو افراد کے قول کو بطور سند تسلیم کرنا انصاف نہیں ہے۔

تحریف کی بحث کے اختتام پر چند اہم نکات کی طرف توجہ مبذول کرنا ضروری ہے:

۱۔ تحریف قرآن کے سلسلے میں اسلامی فرقوں کا ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا۔ خصوصاً موجودہ زمانے میں۔ اسلام کے دشمنوں کو فائدہ پہنچانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔

۲۔ اگر بعض شیعہ علماء نے تحریف قرآن کے سلسلے میں کوئی کتاب لکھی ہو تو اسے خود ان کا ذاتی نظریہ شمار کرنا چاہئے نہ کہ شیعہ علماء کی قطعی اکثریت کا نظریہ۔ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کتابوں کی اشاعت کے بعد شیعہ علماء کی طرف سے اس کی مذمت اور رد میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح جب ۱۳۴۵ھ ق۔ میں ایک مصری عالم نے اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے استناد کر کے تحریف قرآن کے ثبوت کے طور پر ”فرقان“ نام کی کتاب لکھی تو الازہر یونیورسٹی کے علماء کی طرف سے اس کی رد کی گئی اور اسے ضبط کر لیا گیا۔

۳۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی آسمانی کتاب ”قرآن مجید“ ہے۔ یہ کتاب ۱۱۴ سوروں پر مشتمل ہے، اس کا پہلا سورہ ”الحمد“ اور آخری ”الناس“ ہے۔ اور کلام الہی کی یہ کتاب ”قرآن“ کے نام اور ”مجید“، ”کریم“ اور ”حکیم“ (۱) جیسے صفات سے متعارف ہوئی ہے۔ مسلمان بھی کبھی اسے ”مصحف“ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ عربی زبان میں ”مصحف“ تحریر شدہ اوراق کے ایک مجموعے کو کہتے ہیں جن کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا ہو۔ روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب قرآن کے سوروں کو ایک جگہ جمع کیا گیا تو کچھ اصحاب نے اسے ”مصحف“ کہنے کا مشورہ دیا (۲)۔

اس لحاظ سے ”مصحف“ تحریر شدہ اوراق کے ایک مجموعے کو کہتے ہیں جو کتاب کی صورت میں ایک جگہ جمع کئے گئے ہوں، خواہ یہ قرآن ہو یا دوسری کوئی کتاب۔ خود قرآن مجید نامہ اعمال کو ”صحف“ کا نام دیتا ہے اور فرماتا ہے:

﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾ (تکویر: ۱)

”اور جب نامہ اعمال منتشر کر دئے جائیں گے۔“

۱۔ ”ق۔ و القرآن المجید“ ق ۱۸۔ ”انہ القرآن کریم فی کتاب مکتون“ واقعہ ۷۷۔ ”ینس۔ و القرآن الحکیم“ ”نس ۱“

اسی طرح دوسری آسانی کتابوں کو بھی ”صحف“ کا نام دیتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿صُحُفٌ اِبْرٰهٖمَ وَمُوسٰی﴾ (اعلیٰ ۱۹)

”ابراہیم اور موسیٰ کی کتابیں۔“

ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ”صحفہ“ یا ”مصحف“ کے وسیع معنی ہیں، اگرچہ یہ کلمہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد قرآن مجید کے ایک نام کے طور پر استعمال ہوا ہے۔

اس لحاظ سے یہ امر بالکل تعجب خیز نہیں ہے اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کی کتاب کو ”مصحف“ کہا جاتا ہے۔ اس مصحف کی حقیقت کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام ایک روایت کی تشریح میں فرماتے ہیں:

”حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ۷ دن زندہ رہیں، اس مدت میں اُن پر غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جبریل امین (خدا کے حکم سے) نازل ہوتے تھے اور حضرت زہرا علیہا السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نیز خدا کے نزدیک خود ان کے مقام و منزلت کے بارے میں بیان فرماتے تھے اور اس طرح حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کو تسلی دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ مستقبل میں رونما ہونے والے حوادث کے بارے میں ان کو خبر دیتے تھے۔ اور امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام جبریل امین کے بیانات کو (جیسے حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام آپ کو املاء فرماتی تھیں) لکھتے تھے اور یہی کتاب ”مصحف فاطمہ“ کہلاتی ہے۔“ (۱)

ابو جعفر امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا:

مصحف فاطمة مافیہ شیء من کتاب اللہ وانما ہو شیء

القی الیہا بعد موت ابیہا صلوات اللہ علیہا

”مصحف فاطمہ علیہا السلام میں کتاب الہی میں سے کوئی چیز نہیں

ہے (یعنی تصور نہ کیجئے کہ یہ قرآن ہے) بلکہ اس کتاب کے مطالب ان کے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ان پر الہام ہوئے ہیں۔“

ہم فقہ اور حدیث سے متعلق حصے میں بیان کریں گے کہ امت اسلامی میں ایسی بلند پایہ شخصیتیں گزری ہیں کہ نبی نہ ہونے کے باوجود ان سے فرشتے باتیں کرتے تھے۔ ایسے افراد کو ”محدث“ کہتے ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ”محدثہ“ تھیں۔

ساتواں حصہ

کلیات عقائد

(۶)

امامت و خلافت

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی شریعت کی تبلیغ اور مدینہ فاضلہ کی بنیاد ڈالنے کے لئے ۲۳ سال تک انتہائی جدوجہد کے بعد گیارہویں ہجری کے ابتدائی ایام میں اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، باوجود اس کے کہ وحی و نبوت اختتام کو پہنچی اور اب نہ کوئی پیغمبر آئے گا اور نہ کسی نئی شریعت کی بنیاد ڈالی جائے گی، لیکن (وحی الہی کو پہنچانے کی ذمہ داری کے علاوہ) جو فرائض پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تھے، وہ ہرگز منسوخ ہو کر اختتام کو نہیں پہنچے۔ نتیجہ کے طور پر لازم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک آگاہ اور متقی شخصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ و جانشین اور مسلمانوں کے امام و پیشوا کی حیثیت سے ان فرائض کو ہر زمانے میں نبھائے۔ مذکورہ امر پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اگرچہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صفات اور انتخاب کے طریقہ کار پر شیعہ و سنی حضرات کے درمیان اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔

ذیل میں ہم پہلے کلمہ ”شیعہ“ کے معنی بیان کر کے اس کی تاریخ پیدائش پر روشنی ڈالیں گے اور اس کے بعد امامت سے متعلق دیگر بحثوں کا ذکر کریں گے۔

۸۳ ویں اصل:

لغت میں ”شیعہ“ کے معنی پیرو کے ہیں۔ اور اصطلاح میں شیعہ ایک ایسے گروہ کو کہتے ہیں، جن کا اعتقاد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معاشرے کی رہبری حضرت علی علیہ السلام اور ان کے معصوم فرزندوں کا حق ہے۔

تاریخ اسلام گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی پوری زندگی کے دوران مختلف مواقع پر حضرت علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے علاوہ اپنے بعد ان کی قیادت، رہبری اور جانشینی کے سلسلے میں مکرر بیان فرماتے رہے ہیں۔ مستند روایات کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی سفارش باعث بنی تھی کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی لوگوں کا ایک گروہ حضرت علی علیہ السلام کے گرد جمع ہو کر شیعان علی علیہ السلام کی نام سے مشہور ہوا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس گروہ کے افراد اپنے اس عقیدہ پر باقی رہے اور انہوں نے رہبری کے سلسلے میں فردی اور اجتماعی مصلحت اندیشیوں کو رسول خدا کی نص پر ترجیح نہیں دی۔ اسی لئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے بعد یہ گروہ ”شیعہ“ نام سے مشہور ہوا۔ ملل و نحل کے لکھنے والوں نے بھی اس مطلب کی طرف واضح اشارہ کیا ہے۔

نوبختی (متوفی ۳۱۰ھ ق) لکھتا ہے:

”شیعہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام کو امام و خلیفہ کے عنوان سے قبول کیا اور دیگر لوگوں سے جدا ہو کر علی علیہ السلام سے جا ملے۔“ (۱)

ابو الحسن اشعری کہتا ہے:

”اس گروہ کو شیعہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ علی علیہ السلام کی پیروی

کرتے ہوئے دیگر صحابہ پر آپ علیہ السلام کو ترجیح دیتے

ہیں۔“ (۱)

شہرستانی لکھتا ہے:

”شیعہ وہ لوگ ہیں جو خصوصی طور پر حضرت علی علیہ السلام کی پیروی

کرتے ہوئے انھیں نص و وصیت کے ذریعہ امامت و خلافت

کا حقدار سمجھتے ہیں۔“ (۲)

۸۴ ویں اصل:

آئندہ بحثوں میں ہم ثابت کریں گے کہ مسئلہ امامت ایک الہی اور آسمانی مسئلہ ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین بھی وحی الہی کے ذریعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے معین ہونا چاہئے۔ لیکن اس موضوع سے متعلق روایتوں اور عقلی دلائل کی وضاحت و استدلال سے پہلے فرض کریں کہ اس سلسلے میں کوئی شرعی نص دستیاب نہیں ہے۔ ایسی حالت میں ہمیں دیکھنا چاہئے کہ اس زمانے کے حالات کے پیش نظر حکم عقل کا تقاضا کیا ہے؟

بدیہی طور عقل حکم کرتی ہے کہ اگر کوئی اصلاح کرنے والا اپنی سالہا سال کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں ایک منصوبہ کو رو بہ عمل لا کر انسانی سماج میں ایک نئی روش پیدا کرے، تو فطری طور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس منصوبہ کو جاری رکھنے اور اس کی نشوونما کے لئے چارہ جوئی کرے۔ یہ بات عقلی طور پر کسی صورت میں صحیح نہیں کہ ایک شخص بڑی زحماتوں کے بعد ایک عمارت کی تعمیر کرے لیکن اس کو مستقبل میں پیش آنے والے احتمالی خطرات و حوادث سے محفوظ رکھنے کے لئے کسی قسم کا اقدام نہ کرے، اور اس کی حفاظت کے لئے کسی متولی یا ذمہ دار کو معین نہ کرے۔

۱۔ مقالات اسلامین ۱/۶۵

۲۔ ملل و نحل ۱۳۱/۱

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بشریت کی سب سے عظیم شخصیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت اسلام کو لا کر عالم بشریت میں ایک گہری تبدیلی رونما کی اور ایک نورانی تہذیب کی داغ بیل ڈالی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم بشریت کے سامنے ایک لافانی شریعت پیش کی اور اپنے زمانے میں انسانی معاشرے کی رہبری فرمائی۔ عقل کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ پیش آنے والے امکانی آفات اور اجتماعی خطرات سے اس لافانی شریعت کو بچانے اور امت جاوید کی اپنے بعد رہبری کرنے کیلئے کسی کا تعارف کر کے ضرور اس کا تذکرہ کیا ہوگا اور اپنے بعد والے رہبر کے اوصاف بیان فرمائے ہوں گے۔ کیونکہ یہ ہرگز معقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لافانی اور ابدی شریعت کی بنیاد ڈال کر اس کی بقاء اور حفاظت کی ضمانت کے سلسلے میں کسی قسم کی منصوبہ بندی نہ فرمائیں۔ جس پیغمبر نے بشری سعادت کے لئے چھوٹے چھوٹے مسائل بیان کرنے سے بھی گریز کیا، کیسے ممکن اور معقول ہے کہ معاشرے کی رہبری کے مسئلہ اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں۔ جو کلیدی اور بنیادی مسئلہ ہے۔ خاموش رہیں اور کوئی دستور العمل بیان نہ کریں اور حقیقت میں اسلامی معاشرے کو سرگردانی کی حالت میں چھوڑ کر چلے جائیں؟

اس لحاظ سے یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے بعد امت اسلامیہ کی رہبری کے بارے میں کچھ نہ فرمایا۔

۸۵ ویں اصل:

اسلام کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کرنے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے زمانے میں اس علاقہ اور دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے، منصب امامت کا مخصوص ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت دین اسلام پر تین جانب سے خطرات کے بادل منڈلا رہے تھے۔ ایک طرف سے روم کی بادشاہت دوسری طرف سے ایران کی شہنشاہیت اور تیسری طرف سے داخلی منافقین کا خطرہ تھا۔ پہلے خطرے کی

اہمیت کے بارے میں ثبوت کے طور پر اس امر کی طرف توجہ مبذول کرانا کافی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لحظہ تک اس سلسلے میں کافی فکرمند تھے۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسامہ بن زید کی سرپرستی اور کمانڈ میں ایک بڑے لشکر کو رومیوں کے ساتھ معرکہ آرائی کیلئے منظم کر کے روانہ کیا۔ اور اس لشکر میں شمولیت سے اجتناب کرنے والوں کی مذمت اور لعنت کی تھی۔ دوسرا بدخواہ دشمن وہ تھا جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو پھاڑ کر یمن کے گورنر کو حکم دیا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیدی بنا کر یان کے سرکوتن سے جدا کر کے بھیج دے۔ اس کے علاوہ تیسرے اور داخلی دشمن (منافقین) کے بارے میں جان لینا چاہئے کہ یہ لوگ مدینہ میں اور مدینہ سے باہر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مسلسل مشکلات ایجاد کرتے رہے تھے اور گونا گوں سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مجروح کرتے رہے تھے۔ قرآن مجید میں ایسے افراد کی رخنہ اندازیوں کے بارے میں کافی ذکر ہوا ہے، حتیٰ قرآن مجید میں مکمل ایک سورہ ان کے نام سے منسوب اور ان کے اعمال بد کے بارے میں ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قسم کے مثلث خطرے کے ہوتے ہوئے اور ہر طرف سے دشمن کے تاک میں ہونے کے باوجود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مناسب اور صحیح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیادت و رہبری کا تعین کئے بغیر امت اسلامیہ اور دین اسلام کو اپنے حال پر چھوڑ کر چلے جاتے؟

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ عربوں کی اجتماعی زندگی قبیلوں پر مشتمل ہے اور مختلف قبیلوں کے افراد کے درمیان قبیلوں کے سرداروں کے بارے میں تعصب ان کی زندگی میں مزوج ہو چکا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں پر رہبری اور قیادت کا انتخاب چھوڑنا اختلاف و افتراق اور فرقہ بندی کے علاوہ قبیلوں کے درمیان رسہ کشی کا باعث ہو سکتا تھا اور دشمن اس اختلاف سے اپنے حق میں استفادہ کر سکتا تھا۔ اسی حقیقت کی بناء پر شیخ الرکیس ابوعلی

سینا کہتے ہیں:

”نص پیغمبر کے ذریعہ جانشین کا انتخاب صحیح ترین طریقہ ہے کیونکہ اس طرح اختلاف و افتراق اور ہرج و مرج کو روکا جاسکتا ہے۔“ (۱)

۸۶ ویں اصل:

اب یہ ثابت ہوا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور دانائی کا تقاضا یہی تھا کہ اپنے بعد امت اسلامیہ کی قیادت کے لئے اقتضاء کے مطابق اقدام فرمائیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلہ کی چارہ جوئی کے لئے کونسا طریقہ اختیار کیا ہے؟

یہاں پر دو نظریہ ہیں اور ان دونوں کے بارے میں ہم بحث و تحقیق کریں گے:

۱۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم کے مطابق امت اسلامیہ کی قیادت و رہبری کے لائق ایک ممتاز اور مناسب شخصیت کا انتخاب کر کے اسے اپنے جانشین کی حیثیت سے لوگوں میں تعارف کرایا۔

۲۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانشینی اور امت اسلامیہ کی رہبری کے انتخاب کا مسئلہ لوگوں پر چھوڑ دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد خود اپنی مرضی سے کسی کا انتخاب کریں۔

اب یہ دیکھنا ہے کہ ان دو مذکورہ نظریات میں سے کونسا نظریہ کتاب و سنت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تاریخ کی کسوٹی پر اترتا ہے؟

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر۔ اپنے اعزہ و اقرباء کے بعد عام لوگوں میں اپنے دین کا اعلان کرنے کے دن سے اپنی وفات تک۔ غور کرنے سے بخوبی پتہ چلتا ہے

کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جانشین کی خصوصیات کو مکرر اور واضح طور پر بیان فرمایا ہے اور دوسرے الفاظ میں رہبری اور قیادت کے مسئلہ میں ”تخصیص“ کے طریقے کا انتخاب فرمایا ہے نہ لوگوں کے ذریعہ انتخاب کے طریقے کا۔ اس بات کے ثبوت میں درج ذیل امور قابل ذکر ہیں:

۱۔ یوم الدار (دعوت ذی العشیرہ):

آغاز بعثت سے تین سال گزرنے کے بعد، خداوند متعال نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اپنی دعوت کو کھل کر بیان کریں اور اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی:

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (شعرا، ۲۱۴)

”اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔“

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ہاشم کے بزرگوں کو جمع کیا اور فرمایا:

”میں آپ لوگوں کے لئے دنیا و آخرت کی خیر و نیکی لایا ہوں۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دوں۔ آپ میں سے کون ہے جو اس دین کی اشاعت میں میری مدد کرے تاکہ میں اُسے آپ لوگوں کے درمیان اپنا بھائی، وصی اور جانشین مقرر کروں؟“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کو تین بار دہرایا اور ہر بار فقط حضرت علی علیہ السلام نے اُٹھ کر آمادگی کا اعلان کیا۔ اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ هَذَا أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ

”بیشک یہ تم لوگوں میں میرا بھائی، وصی اور خلیفہ ہے۔“ (۱)

۲۔ حدیث منزلت:

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقعوں پر بیان فرمایا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا مقام و رتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت وہی ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت تھا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں۔ جو تواتر کے قریب ہے۔ فرمایا:

یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ألا انہ لانی

بعدی (۱)

نص قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام نبوت (۲)، خلافت (۳) اور وزارت (۴) کے مرتبہ پر فائز تھے اور حدیث منزلت سے حضرت ہارون علیہ السلام کے۔ مقام نبوت کے سوا۔ تمام مقامات درجے حضرت علی علیہ السلام کے لئے ثابت ہوتے ہیں۔ بالکل واضح ہے کہ اگر اس حدیث میں مقصد، نبوت کے سوا تمام مقامات کا ثبوت نہ ہوتا تو نبوت کے استثناء کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔

۱۔ (صحیح بخاری: ۲/۲۶۷، طبع ۱۳۱۴، باب عزوہ، ج۱، صحیح مسلم: ۴/۱۲۷، در باب فضائل علیہ السلام، سنن ابی یوسف: ۵۵۱، باب فضائل اصحاب النبی، مستد امام احمد: ۱/۱۴۳، ۱/۱۴۵، ۱/۱۴۹، ۱/۱۸۲، ۲/۲۳۰، سیرہ نبویہ، ابن حشام: ۱/۲۳۳، عزوہ، ج۱، ج۲)

۲۔ (وہبناہ من رحمنا الخاء ہارون نبیا) مریم: ۵۳

۳۔ (وإذ قال موسیٰ لأخیه ہارون اخلفنی فی قومی...) اعراف: ۱۳۲۔

۴۔ (واجعل لی وزیراً من اہلی) طہ: ۲۹

۳۔ حدیث سفینہ:

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے تشبیہ دیدی ہے کہ جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جس نے (اس میں سوار ہونے میں) مخالفت کی وہ غرق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

أَلَا إِنَّ مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ مَنْ رَكِبَهَا نَجَّى وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ (۱)

ہم جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی انسان کو طوفان سے نجات دلانے کی تنہا پناہ گاہ تھی۔ اس لئے حدیث سفینہ کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت بھی امت کو انحراف و گمراہی کے باعث بننے والے ناگوار حوادث سے نجات دلانے کا تنہا وسیلہ ہیں۔

۴۔ حدیث امان امت:

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کا تعارف، امت میں اتحاد و اتفاق ایجاد کرنے اور امت سے اختلافات کو دور کرنے والوں کی حیثیت سے فرمایا ہے۔ اور فرماتے ہیں:

النَّجْوَى أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْفِرْقِ وَأَهْلِ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي
مِنَ الْاِخْتِلَافِ، فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَلَفُوا فَصَارُوا
حِزْبَ ابْلِيسَ (۲)

”جس طرح ستارے اہل زمین کے لئے سمندر میں غرق ہونے سے

۱۔ مستدرک حاکم ۳/۳۵۱، المستوفی المحرق ج ۹، میزان الاعتدال، ۲۲۲، تاریخ الخلفاء، ص ۵۷۳، انصاف الکبریٰ ۲/۲۶۶، نافع المودة ج ۲۸، فتح القدیر ج ۱۱۳ اور دیگر کتب۔

۲۔ مستدرک حاکم، ۳/۳۹۹۔

اہل بیت علیہم السلام کی رہبری کی طرف بھی رجوع کریں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ کچھ لوگ در اہل بیت علیہم السلام کے علاوے ہر دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ حدیث ثقلین، جس کے بارے میں شیعہ و سنی متفق ہیں، دنیا کے تمام مسلمانوں کو امت واحدہ کے طور پر آپس میں جمع کر سکتی ہے۔ کیونکہ حدیث ثقلین کے مطابق اہلبیت علیہم السلام کی علمی مرجعیت پر سب کا اتفاق ہے۔ امت اسلامیہ کو چاہئے تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امت کے سیاسی قائد کے انتخاب کے سلسلے میں تفرقہ و اختلاف کے بجائے اہل بیت علیہم السلام کی علمی مرجعیت کی طرف رجوع کر کے اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کرتی۔

اصولی طور پر خلفاء کی خلافت کے زمانے میں بھی علمی مرجعیت عملاً حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھی اور شرعی مسائل و اختلافات، حضرت علی علیہ السلام کے ذریعہ ہی حل ہوتے تھے۔ حقیقت میں جس دن اہل بیت علیہم السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی قیادت سے علیحدہ کیا گیا، اسی دن سے فرقہ گرائی بھی شروع ہوئی اور ایک کے بعد ایک کلامی فرقے وجود میں آتے گئے۔

۸۷ ویں اصل:

مذکورہ احادیث کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات عمومی اور بعض خصوصی طور واضح انداز میں اپنے جانشین کا تعارف کرایا ہے اور یہ احادیث آگاہ اور حقیقت پسند لوگوں کے لئے اتمام حجت ہیں۔ اس کے باوجود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس پیغام کو دور و نزدیک رہنے والے تمام مسلمانوں تک پہنچانے اور اس سلسلے میں ہر قسم کے شک و شبہ کو دور کرنے کے لئے ایک اور تاریخی اقدام کیا، کہ حجۃ الوداع سے واپسی کے دوران سرزمین غدیر خم میں قیام کر کے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ”خدا کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے

کہ ایک پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔“ یہ الہی پیغام اتنا اہم اور عظیم فریضہ تھا کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے انجام نہ دیتے تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کی ذمہ داری کو بھی نہیں نبھایا۔ فرمان الہی یوں تھا:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ

فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (مائدہ ۶۷)

”اے پیغمبر آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کی رسالت کو نہیں پہنچایا اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔“ (۱)

اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ایک ممبر کا اہتمام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر جلوہ افروز ہوئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا:

”میں عنقریب دعوت حق کو لبیک کہنے والا ہوں۔ تم لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟“

جواب میں لوگوں نے کہا:

”ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین خدا کو ہم

تک پہنچا دیا، ہمارے لئے خیر خواہی کی اور کافی

تکلیفیں اٹھائیں، خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزائے نیک عطا کرے۔“

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”کیا خدا کی وحدانیت، میری پیغمبری اور روز محشر کی حقیقت پر شہادت

دیتے ہو؟“

۱۔ محدثین اور مفسرین نے اس آیہ شریفہ کے حجتہ الوداع اور روز غدیر نازل ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فور کیجئے

کتاب ”الدر المنثور“ سیوطی ۲/۱۴۹، فتح القدیر شوکانی ۲/۵۷، کشف الغمہ ابلی ص ۹۳، بیائع المودة قدوسی ص

سب لوگوں نے مثبت جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
 ”میں تم لوگوں سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ جاؤں گا، دیکھتا ہوں کہ میرے
 دو گرانقدر جانشینوں کے ساتھ تم لوگ کیسا برتاؤ کرتے ہو؟“
 کسی نے سوال کیا:

”دو گرانقدر جانشینوں سے مراد کون ہیں؟“

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا:

”ایک کتاب خدا اور دوسرے میری عترت و اہل بیت علیہم السلام
 ہیں۔ اور خدائے لطیف و خیر نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک
 دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن
 حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ ان دونوں پر برتری اور ان سے
 دوری اختیار کرنے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ اس طرح ہلاک
 ہو جاؤ گے۔“

اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اٹھا کر اس قدر بلند کیا کہ تمام لوگوں نے آپ
 دونوں کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اَیُّهَا النَّاسُ مِنْ اُولٰٓئِی النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِیْنَ مَنْ اَنْفَسَهُمْ؟“

”ای لوگو کون مؤمنین پر خود ان سے زیادہ صاحب اختیار ہے۔“

لوگوں نے جواب دیا:

”خداوند متعال اور اس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔“

پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اِنَّ اللّٰهَ مُوَلّٰی وَاَنَا مُوَلّٰی الْمُؤْمِنِیْنَ وَاَنَا مُوَلّٰی بِهْمٍ مِنْ اَنْفُسِهِمْ“

”خداوند متعال میرا مولا ہے اور میں مؤمنین کا مولا ہوں اور مؤمنین

پر ان کے نفوس سے زیادہ صاحب اختیار ہوں۔“

اس کے بعد تین بار تکرار کر کے یہ جملہ فرمایا:

فمن كنت مولاه فعليّ مولاه

”جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی علیہ السلام بھی مولا ہیں۔“

اس کے بعد اس جملے کا اضافہ فرمایا:

اللّٰهُمَّ وَالِ مِنْ وَاِلَآهٍ وَعَادٍ مِنْ عَادَاهُ وَأَحَبَّ مِنْ أَحِبِّهِ
وَأَبْغَضَ مِنْ أَبْغَضِهِ وَانْصُرْ مِنْ نَصْرِهِ وَاخْذَلْ مِنْ خِذْلِهِ، وَأَدْرِ
الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ، إِلَّا فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ۔

”خداوند! تو دوست رکھ اسے جو علی علیہ السلام کو دوست رکھے اور دشمن رکھ
اسے جو علی علیہ السلام سے دشمنی کرے اور محبت کر اس سے جو علی علیہ
السلام سے محبت کرے اور غضب کر اس پر جو ان پر غضب کرے، مدد کر
اس کی جو علی علیہ السلام کی مدد کرے، ذلیل کر اسے جو ان کو ذلیل کرے
اور حق کو ہمیشہ اس (علیہ السلام) کے ساتھ قرار دے۔ آگاہ ہو کہ
حاضر افراد کا فریضہ ہے کہ وہ غیر حاضر لوگوں تک میری یہ بات
پہنچادیں۔“

۸۸ ویں اصل:

حدیث غدیر متواتر احادیث میں سے ہے اور اس حدیث کے راویوں۔ جن میں صحابہ،
تابعین اور دیگر اسلامی محدثین شامل ہیں۔ نے اسے ہر صدی میں تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس
طرح ۱۱۰ صحابہ، ۸۹ تابعین اور ۳۵۰۰ دیگر علماء و اسلامی محدثین نے حدیث غدیر کو نقل
کیا ہے۔ اس تواتر کے پیش نظر اس حدیث کی اصالت اور اعتبار پر کسی قسم کا شک و شبہ ممکن
نہیں۔ اسی طرح کئی علماء نے حدیث غدیر پر مستقل کتابیں لکھی ہیں جن میں جامع و کامل ترین

کتاب: جس میں اس حدیث کے تمام اسناد کو جمع کیا گیا ہے۔ علامہ عبدالحسین امینی (۱۳۲۰-۱۳۹۰) کی کتاب ”الغدیر“ ہے۔

اب یہ دیکھنا چاہئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے مولا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ بہت سے قرائن اس امر کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ اس تعبیر کا مقصد امت کی قیادت و رہبری ہے۔ ہم ان قرائن میں سے بعض کی طرف ذیل میں اشارہ کرتے ہیں:

الف۔ غدیر کے واقعہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زائرین بیت اللہ کے کاروان کو شدید گرمی کے دنوں میں دوپہر کے وقت ایک بنجر اور بے آب و گیاہ سرزمین پر ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ گرمی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے اپنی عبا کے آدھے حصے کو اپنے سروں پر اوڑھ لیا تھا اور باقی آدھے حصہ کو اپنے نیچے فرش کے طور پر بچھایا تھا۔ قدرتی بات ہے کہ اس تمہید و اہتمام کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایسا کلام فرمانا ہوگا جو امت کی ہدایت میں کلیدی اہمیت کا حامل اور تقدیر ساز ہو۔ حقیقت میں مسلمانوں کے لئے جانشین کے تقرر۔ جو مسلمانوں کے اتحاد کی بنیاد اور ان کا حافظ ہو۔ کے علاوہ کوئی چیز کلیدی اور تقدیر ساز ہو سکتی تھی؟

ب۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے اسلام کے تین بنیادی اصولوں۔ توحید، نبوت اور معاد۔ کا ذکر فرمایا اور لوگوں سے اس سلسلے میں اقرار بھی لیا، پھر اس پیغام الہی کو پہنچایا۔ اس پیغام کے اصول دین کے اقرار سے متصل ہونے سے اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس عظیم اور غیر معمولی اجتماع کا مقصد کسی خاص شخصیت کی دوستی کے اعلان جیسا ایک عادی و معمولی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔

ج۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے شروع میں اپنی قریب الوقوع رحلت کی خبر دی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد اپنی امت کے بارے میں فکر مند تھے۔ لہذا اس سے کیا بہتر اور ضروری بات ہو سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نازک موقع پر آئندہ کے لئے کوئی چارہ جوئی کرتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کا دین، آنیوالے حوادث کے طوفانوں کے خطرے میں نہ پڑے۔
و۔ الہی پیغام کو بیان فرمانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مولویت
واولویت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

”خداوند متعال میرا مولا ہے اور میں مؤمنین کا مولا ہوں اور ان کے

بارے میں ان کے اپنے نفوس سے زیادہ صاحب اختیار ہوں۔“

ان مطلب کا بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی علیہ السلام کا ”مولا ہونا“ پیغمبر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا واولیٰ بالتصرف ہونے ہی جیسا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے حکم خدا سے ہی مذکورہ امر یعنی حضرت علی علیہ السلام کے اولیٰ و مولا ہونے کو ثابت
کیا ہے۔

ھ۔ پیغام الہی کو پہنچانے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے چاہا کہ
اس خبر کو غیر حاضر افراد تک پہنچائیں۔

۸۹ ویں اصل:

تاریخ اسلام گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
الہی دعوت کو ناپود کرنے کے لئے مختلف طریقوں سے آپ پر تحریجاد و کی تہمت لگانے سے
بستر خواب پر قتل کرنے کے منصوبے تک۔ سازشوں پر سازشیں کرتے رہے۔ لیکن ان تمام
موقوفوں پر خداوند متعال کی مدد آپ کے شامل حال رہی اور اس نے مشرکوں کی منہوس سازشوں
کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ دشمنوں کی آخری امید اس
پر متمرکز تھی کہ (پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے) آپ کی رحلت کے بعد یہ
الہی دعوت خود بخود ختم ہو جائے گی:

﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ﴾ (طہرہ: ۳۰)

”کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ (موت) کا انتظار کر رہے ہیں۔“

یہ تصور بہت سے مشرکین و منافقین کے ذہن میں تھا۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باصلاحیت شخص۔ جس نے اپنی پوری زندگی میں اسلام کی نسبت اپنے مخلصانہ ایمان و استقامت کا ثبوت پیش کیا تھا۔ کو اپنے جانشین کی حیثیت سے مقرر فرما کر مخالفوں کی اُمیدوں کو یاس و نا اُمیدی میں بدل ڈالا۔ اس طرح دین کی بقا کو ضمانت بخشی اس کی بنیادوں کو مستحکم کیا اور اسلام کی نعمت اس قائد کی تنصیب سے کمال کو پہنچی۔ اسی لئے حضرت علی علیہ السلام کے جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے بعد غدرِ خرم کے دن آیہ ”اکمال دین“ نازل ہوئی:

﴿الْيَوْمَ يَنْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (۱) (امدہ ۲)

”آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ لہذا اب تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا ہے

اصحاب اور تابعین کی ایک جماعت نے مذکورہ آیت کو واقعہ غدیر سے مربوط جانا ہے، جیسے ابوسعید خدری، زید بن ارقم، جابر بن عبد اللہ انصاری، ابوالہریرہ و مجاہد کی۔ مذکورہ افراد کی روایات کے بارے میں مزید آگاہی کے لئے درج ذیل منابع کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے:

ابو جعفر طبری نے کتاب ”الولایہ“ حافظ ابن مردویہ صنفیان نے ابن کثیر کی تفسیر کی ج ۲ سے نقل کرتے ہوئے، ابوصمیم صنفیانی نے کتاب ”منازل من القرآن فی علی“ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ ج ۸، حافظ ابوسعید حسینی نے کتاب ”الولایہ“ حافظ ابوالقاسم حکانی، ابن عساکر شافعی سیوطی نے الدر المنثور ج ۲، ۲۹۵ سے نقل کرتے ہوئے خطیب خوارزمی نے کتاب ”مناقب“ میں جن کی عبارتوں کو ”الغدیر“ ۴۳-۱۳۶ میں نقل کیا گیا ہے۔

اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا ہے اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے۔“ (۱)

مذکورہ متواتر روایتوں کے علاوہ۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ ایک الہی مسئلہ ہے اور اسمیں لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تاریخی واقعات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی ایام میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے اور ابھی مدینہ میں کسی قسم کی حکومت تشکیل نہیں پائی تھی، جانشینی کے مسئلہ کو ایک الہی مسئلہ کے طور پر پیش کیا تھا۔ مثال کے طور پر جب قبیلہ بنی عامر کے سردار نے موسم حج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا: ”چونکہ ہم نے آپ کی بیعت کی اور آپ اپنے مخالفوں پر فتیاب ہوئے، تو کیا امر رہبری میں ہمارے نصیب میں کوئی فائدہ ہے؟“

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا: ”یہ کام خدا سے مربوط ہے، وہ جیسے چاہے گا اس کام کے لئے انتخاب کرے گا۔“

”الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء۔“ (۲)

ظاہر ہے کہ اگر مسئلہ رہبری لوگوں کے انتخاب پر منحصر ہوتا تو اس طرح فرمانا چاہئے تھا:

”الامر الی الامۃ“ یا ”المر الی اہل الحل والعقد“

۱۔ فخر رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ۸۱ یا ۸۲ دن سے زیادہ زندہ تھے اور اس کے بعد کسی قسم کی شریعت تبدیل واقع نہیں ہوئی۔ اس لحاظ سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ یہ آیت غدیر کے دن نازل ہوئی ہے جو ۸۱ ذی الحجہ سال حجۃ الوداع کی تاریخ تھی چونکہ اہل تہذیب کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۲ ربیع الاول کو رحلت فرمائی۔ اگر تینوں مہینے ۲۹ دن کے حساب کے جائیں تو وہی ۸۲ دن ہوتے ہیں (تفسیر فخر رازی ۳/۳۶۹)

۲۔ میرزا ابن ہمام ۲/۴۲۲۔

یہاں پر رسالت کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام خدا کے کلام کے مانند ہے، جیسا کہ خداوند کریم فرماتا ہے:

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (انعام ۱۲۳)

”اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا۔“

۹۰ ویں اصل:

منصب خلافت کی تخصیص اور جانشینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعیین میں امت کا عمل دخل نہ ہونے کا تصور صحابہ کے ذہن میں بھی موجود تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ بھی خلیفہ اول کے علاوہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تخصیص کے بجائے گزشتہ خلیفہ کی طرف سے بعد کے خلیفہ کی تخصیص پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ تاریخوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خلیفہ دوم کی تعیین خلیفہ اول کے ذریعہ انجام پائی۔

یہ تصور، نص تاریخ کے خلاف ہے کہ خلیفہ دوم کا قطعی تعیین ابوبکر کے ذریعہ انجام نہیں پایا تھا بلکہ اس تعیین میں تجویز کا پہلو تھا۔ اس لئے کہ ابھی خلیفہ اول زندہ تھے کہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعتراض ہوا، اور اعتراض کرنے والوں میں سے ایک زیر تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ تعیین صرف ایک تجویز ہوتی تو اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعتراض کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ ابوبکر کے ذریعہ عمر کی تقرری کے علاوہ تیسرے خلیفہ کا انتخاب بھی دوسرے خلیفہ کی معین کردہ چھ رکنی شورٹی کے ذریعہ انجام پایا اور یہ کام بھی ایک طرح سے خلیفہ کا تعین تھا جو عام لوگوں کے ساتھ صلاح و مشورہ کرنے میں رکاوٹ بن گیا۔

اصولی طور پر صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں یہ تصور تھا ہی نہیں کہ خلیفہ کے انتخاب کے سلسلے میں رائے عامہ سے رجوع کیا جائے۔ بلکہ وہ اس بات کے معتقد تھے کہ اگلے خلیفہ کا تعین سابقہ خلیفہ کرے۔ جو کچھ اس سلسلے میں بعد میں دعویٰ کیا گیا ہے، یہ بعد کے

لوگوں کی توجیہات ہیں۔ مثال کے طور پر جب خلیفہ دوم مجروح ہوئے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ عائشہ نے خلیفہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے ذریعہ انھیں پیغام بھیجا اور کہا:

”اپنے باپ کو میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا چڑھا ہے کہ نہ چھوڑنا۔“ (۱)

عبداللہ ابن عمر نے بھی، بستر علالت پر اپنے باپ سے خلیفہ کی تعیین کے لئے کہا اور کہا کہ:

”لوگ آپ کے بارے میں چہ میگوئیاں کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ آپ کسی کو اپنے جانشین کے طور پر معین نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کا چرواہا انھیں بیابان میں یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے اور اپنی جگہ پر کسی اور کو معین نہ کرے تو کیا آپ اس کی سرزنش نہیں کریں گے؟ لوگوں کے حالات کا خیال رکھنا یہ مسئلہ اونٹوں اور بھیڑ بکریوں سے کہیں زیادہ اہم ہے۔“ (۲)

۹۱ ویں اصل:

بحث امامت کی ابتداء میں ہم نے اشارہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق امام اور خلیفہ وہ شخص ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض (شریعت لانے کے علاوہ) نبھاتا ہے۔ ذیل میں ہم ان فرائض میں سے چند اہم فریضوں کی طرف اشارہ کرتے

۱۔ الامامۃ والسیاسة: ۳۲۱۔

۲۔ حلیۃ الاولیاء: ۴۳۶۱۔

ہیں تاکہ امامت کا مقام اور اس کی اہمیت واضح ہو جائے :

الف۔ قرآن کریم کے مفہیم کا بیان اور اس کی پیچیدگیوں کو حل کرنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض میں سے تھا۔ قرآن فرماتا ہے :

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (نحل ۴۴)

”اور آپ کی طرف ہم نے ذکر کو (قرآن) نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے لئے ان احکام کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کئے گئے ہیں۔“

ب۔ شرعی احکام کا بیان، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر فرائض میں سے ایک تھا۔ ان میں سے بعض کو آیات قرآنی کی تلاوت سے اور بعض کو سنت کے ذریعہ بیان فرماتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکام کو زمانہ کے حوادث کے مطابق تدریجاً بیان فرماتے تھے، اور طبیعت امر کا تقاضا تھا کہ یہ فریضہ جاری رہے۔ حالانکہ احکام کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل شدہ احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں پانچ سو سے زائد نہیں ہیں (۱)۔ اور یہ امر مسلم ہے کہ فقہ کے موضوع پر احادیث کی یہ تعداد قانون سازی کے قلمرو میں امت اسلامیہ کو خود کفیل نہیں کر سکتی ہے۔

ج۔ چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محور حق تھے اور امت میں عقائد کے سلسلے میں ہر قسم کے انحرافات کو اپنی توجیہات اور بروقت اقدام سے روکتے تھے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی وجہ سے امت کے اندر تفرقہ و تشطط پیدا نہ ہوا۔

د۔ دینی اور اعتقادی مسائل کا جواب دینا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور ذمہ داری تھی۔

ہ۔ گفتار و رفتار کے ذریعہ معاشرے کے لوگوں کی تربیت کرنا۔

و۔ اسلامی معاشرے میں عدل و انصاف اور امن و امان برقرار رکھنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض میں سے تھا۔

ذ۔ دشمنوں کے مقابلے میں اسلامی سرحدوں اور اثاثوں کی حفاظت کرنا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض میں شمار ہوتا تھا۔ موخر الذکر دو ذمہ داریوں کو ممکن ہے لوگوں کے منتخبہ رہبر بھی انجام دے سکیں، لیکن اس سے پہلے والی ذمہ داریوں (مفہیم قرآن کا بیان، قرآن کے پیچیدہ مفہیم کا حل اور احکام شرع کا بیان۔۔۔) کو نبھانے کے لئے ایک ایسے آگاہ اور طاقتور رہبر کی ضرورت ہے جس پر خداوند کریم کی خاص نظر عنایت ہو اور جو علم و عمل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو، یعنی وہ علوم نبوی کا جاننے والا اور ہر طرح کے سہو و خطا و نسیان سے مبرا و پاک ہونا چاہئے تاکہ معاشرے کی مذکورہ عظیم ذمہ داریوں کو عملی جامہ پہنا سکے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاء کو پوری تاریخ اسلام کے نشیب و فراز کے دوران پر کر سکے۔ ایسا شخص اگرچہ علوم نبوی کا حامل ہوگا لیکن نہ پیغمبر ہوگا اور نہ کسی شریعت کی بنیاد رکھنے والا ہوگا۔ مزید یہ کہ منصب امامت اور منصب نبوت یکساں نہیں ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کی شخصیت کا تعین، جو علم و دانش میں عام لوگوں سے بالاتر ہو، صرف حکم الہی کے تحت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ظاہر ہے کہ مذکورہ اغراض و مقاصد کی تعمیل کا دار و مدار بھی اس بات پر ہے کہ لوگ پیغمبر کی طرف سے معین شدہ جانشین و رہبر کی حمایت و اطاعت کریں، چونکہ تعین الہی اور اعلان پیغمبر، مذکورہ اغراض کی تکمیل کے لئے شرط کافی نہیں ہے کہ (لارای لمن لایطاع) چنانچہ قرآن و پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں بھی قضیہ ایسا ہی تھا اور ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد منفی واقعات اور مسلمانوں میں تفرقہ کا وجود میں آنا، اسلئے نہیں تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (نعوذ باللہ) اپنے حکیمانہ فریضہ پر عمل نہیں کیا تھا اور اپنے بعد امت کی باگ ڈور سنبھالنے کیلئے کوئی بنیادی منصوبہ نہیں بنایا تھا، یا آپ کا منصوبہ ناقص تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ امت کے بعض افراد نے اپنی رائے اور نظریہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے اور نظریہ پر مقدم قرار دیکر اپنی ذاتی مصلحت اندیشی کو خدا اور رسول خدا

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص پر ترجیح دیدی، اور یہ صرف ایک حادثہ نہیں ہے جو تاریخ اسلام میں رونما ہوا۔ بلکہ تاریخ اسلام میں ایسے بہت سے حوادث پیش آئے ہیں۔ (۱)

۹۲ ویں اصل:

ہم نے گزشتہ اصل میں بیان کیا ہے کہ امام ایک معمولی رہبر ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ذمہ داری فقط حکومت کا نظم و نسق اور سرحدوں کی حفاظت کرنا ہو، بلکہ اس کے ذمہ اس کے علاوہ اور بھی فرائض ہوتے ہیں جن کے بارے میں پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے اس خطیر ذمہ داری۔ جیسے تفسیر قرآن، احکام کا بیان، لوگوں کے عقائد سے متعلق سوالات کا جواب، عقیدہ شریعت میں ہر قسم کے انحرافات کو روکنا۔ کی شرط یہ ہے کہ امام وسیع اور ناقابل خطا علم کا حامل یعنی معصوم ہو۔ اگر عام لوگ اس قسم کی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لے لیں تو خطا و غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔

البتہ عصمت، نبوت کے مساوی نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک انسان اشتباہ اور خطا سے معصوم و محفوظ ہو لیکن نبی نہ ہو، اس کی واضح مثال حضرت مریم عذرا علیہ السلام کی ذات ہے کہ پیغمبروں کی عصمت کی بحث میں ان کی عصمت کے دلائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ (۲)

مذکورہ عقلی تجزیہ کے علاوہ عصمت امامت کے سلسلے میں کچھ اور امور دلالت کرتے ہیں، ان میں سے چند کی طرف ہم یہاں پر اشارہ کرتے ہیں:

۱۔ اہل بیت علیہم السلام کو ہر قسم کے رجس و ناپاکی سے پاک کرنے کا خداوند کریم کا ناقابل تنسیخ ارادہ۔ جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

(احزاب ۳۳)

تَطْهِيرًا﴾

۱۔ سید عبدالحسین شرف الدین عالمی کی کتاب انص و الاجتهاد ملاحظہ فرمائیں۔

۲۔ الاحیاء، از مؤلف ۱۳۶۲-۱۹۸۱ ملاحظہ فرمائیں)

”بس اللہ کا ارادہ ہے، اے اہل بیت علیہم السلام کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔“

اہل بیت علیہم السلام کی عصمت پر اس آیت کی دلالت اس طرح ہے کہ: خداوند عالم کی مشیت خاص یہ ہے کہ وہ اہل بیت کو ہر طرح کی پلیدی، برائی اور گناہ سے محفوظ رکھے جو ان حضرات کی عصمت کے مساوی ہے۔ کیونکہ آیہ شریفہ میں ”رجس“ سے مراد ہر قسم کی یعنی فکر، روح و کردار کی برائی ہے جس کا اہم مصداق گناہ ہے اور چونکہ اس ارادے کا تعلق چند خاص افراد سے ہے نہ عام لوگوں سے، لہذا قدرتی طور پر تعظیم کے اس ارادے سے مختلف ہے جس کا تعلق عام مسلمانوں سے ہے۔ عام لوگوں سے تعلق رکھنے والی تطہیر، ایک تشریحی ارادہ ہے (سورہ مائدہ میں آیہ وضو کے ذیل میں آیا ہے ”ولا یمن یرید لیطہرکم“) ممکن ہے افراد کی نافرمانی کی وجہ سے یہ تطہیر متحقق نہ ہو سکے۔ جبکہ مذکورہ ارادہ ایک تکوینی ارادہ ہے جو اپنے مراد (گناہ سے پاکیزگی) سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔

یہ امر قابل ذکر ہے کہ عصمت اہل بیت علیہم السلام کے سلسلے میں، اللہ کا تکوینی ارادہ، ان سے اختیار کو سلب نہیں کرتا ہے، اس طرح جیسے پیغمبروں کی عصمت بھی ان سے اختیار کو سلب نہیں کرتی ہے۔ (اس مطلب کی تفصیل عقائد کی کتابوں میں آئی ہے۔)

۲۔ حدیث ثقلین میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

”اتنی تارک فیکن الثقلین، کتاب اللہ وعترتی“

اس حدیث کی رو سے اہل بیت علیہم السلام قرآن مجید کے ہم ردیف واقع ہوئے ہیں، یعنی جس طرح قرآن ہر قسم کی خطا و اشتباہ سے محفوظ ہے۔ اسی طرح اہل بیت علیہم السلام بھی ہر قسم کی فکری و علمی خطا سے محفوظ ہیں۔

اور یہ مطلب اس حدیث کے درج ذیل ضمیمہ سے واضح ہوتا ہے:

الف: ما ان تمسکتم بھما لن تضلوا ابداً

جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے، ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔

ب: انھما لن یفترقا حتیٰ یراد اعلیٰ الحوض

میری یہ دونوں یادگاریں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر کے کنارے پر میرے پاس پہنچ جائیں۔

پیشک اہل بیت علیہم السلام سے تمسک ہدایت کا سبب ہے اور گمراہی و ضلالت سے نجات کا ذریعہ۔ چونکہ اہل بیت علیہم السلام ہرگز قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، اس لئے ہر قسم کی خطا و گناہ سے محفوظ ہیں۔

۳۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہم السلام کو حضرت نوح کی کشتی سے تشبیہ دی ہے، جو کوئی اس میں سوار ہوا اس نے طوفان کی لہروں سے نجات پائی اور جس نے اس میں سوار ہونے سے انکار کیا، وہ طوفان کی لہروں میں غرق ہو گیا۔ جیسا کہ فرمایا:

انما مثل اہل بیتی فی امتی کسفینۃ نوح من رکبھا نجیٰ

ومن تخلف عنھا غرق. (۱)

ان مختصر دلائل کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی عصمت دلیل و برہان پر مبنی ایک واضح امر ہے۔ البتہ عصمت سے متعلق منقول دلائل ہمارے مذکورہ بیان تک ہی محدود نہیں ہیں۔

۹۳ ویں اصل: بارہ امام

امام کی پہچان دو طریقوں سے ممکن ہے:

الف۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے حکم سے کسی خاص شخص کی امامت کے بارے میں صراحت کے ساتھ بیان فرمائے۔

ب۔ سابقہ امام اپنے بعد آئیوالے امام کے بارے میں وضاحت فرمائے۔ شیعوں کے بارہ اماموں کی امامت مذکورہ دونوں طریقوں سے ثابت ہوئی ہے۔ روایات کے مطابق یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی امامت کے بارے میں صراحت سے بیان فرمایا ہے اور ہر امام نے اپنے بعد آئیوالے امام کا تعارف بھی کرایا ہے۔

اس سلسلے میں اختصار سے کام لیتے ہوئے ہم صرف ایک حدیث کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ (۱)

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف علی کو بطور امام نصب کرنے پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بارہ امام آئیں گے، جن کے ذریعہ دین اسلام کو عزت ملے گی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

لا يزال الدين منيعاً إلى اثني عشر خليفة

”دین بارہ خلفاء کے ذریعہ محفوظ رہے گا۔“

دوسری جگہ فرمایا ہے:

لا يزال السلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة

”بارہ خلفاء کے ذریعہ اسلام مقتدر و مضبوط ہوگا“

یہ بات قابل ذکر ہے کہ بارہ خلفاء کے وجود کے بارے میں دلالت کرنے والی حدیثیں اہل سنت کی معتبر ترین صحاح میں بھی ذکر ہوئی ہیں۔ (۲)

۱۔ باقی تمام احادیث سے آگاہی حاصل کرنے کے لئے احادیث کی کتابوں، جیسے اصول کافی، کفایۃ الاثر، اثبات الہدایۃ منتخب الاثر وغیرہ کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ صحیح بخاری، ۸/۹، باب الاختلاف، صحیح مسلم، ۳/۶، کتاب الامارۃ، مستدرک، ۵/۵۶، ۵/۸۰، مستدرک حاکم، ۳/۱۸۳۔۔۔)

حقیقت میں یہ بارہ خلیفہ، جن کے وجود کے سبب عزت اسلام محفوظ ہے، شیعوں کے ۱۲ اماموں کے علاوہ کسی اور سے مطابقت نہیں رکھتے۔ چونکہ نہ اموی خلفاء دین کی عزت کا سبب تھے اور نہ عباسی خلفاء اور نہ یہ عدد ہی ان پر مطابقت کرتا ہے۔

شیعوں کے بارہ امام حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ امیر المؤمنین حضرت امام علی ابن ابیطالب علیہ السلام۔
(ولادت: بعثت سے دس سال پہلے۔ شہادت: ۴۰ھ۔ مدفن: نجف اشرف، عراق)
- ۲۔ حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام، ملقب بہ مجتبیٰ علیہ السلام۔
(ولادت: ۳ھ۔ شہادت: ۵۰ھ۔ مدفن: مدینہ منورہ، قبرستان بقیع)
- ۳۔ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام، سید الشہداء۔
(ولادت: ۴ھ۔ شہادت: ۶۱ھ۔ مدفن: کربلائے معلیٰ، عراق)
- ۴۔ حضرت امام علی ابن حسین علیہ السلام، ملقب بہ زین العابدین علیہ السلام۔
(ولادت: ۳۸ھ۔ شہادت: ۹۴ھ۔ مدفن: مدینہ منورہ، قبرستان بقیع)
- ۵۔ حضرت امام محمد ابن علی علیہ السلام، معروف بہ باقر العلوم۔
(ولادت: ۵۷ھ۔ شہادت: ۱۱۴ھ۔ مدفن: مدینہ منورہ، قبرستان بقیع)
- ۶۔ حضرت امام جعفر ابن محمد علیہ السلام، معروف بہ صادق علیہ السلام۔
(ولادت: ۸۳ھ۔ شہادت: ۱۴۸ھ۔ مدفن: مدینہ منورہ، قبرستان بقیع)
- ۷۔ حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، ملقب بہ کاظم علیہ السلام۔
(ولادت: ۱۲۸ھ۔ شہادت: ۱۸۳ھ۔ مدفن: کاظمین، عراق)
- ۸۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام، ملقب بہ رضا علیہ السلام۔
(ولادت: ۱۴۸ھ۔ شہادت: ۲۰۳ھ۔ مدفن: خراسان، ایران)
- ۹۔ حضرت امام محمد ابن علی علیہ السلام، معروف بہ جواد علیہ السلام۔
(ولادت: ۱۹۵ھ۔ شہادت: ۲۲۰ھ۔ مدفن: کاظمین، عراق)

۱۰۔ حضرت امام علی ابن محمد علیہ السلام، معروف بہ ہادی علیہ السلام۔

(ولادت: ۲۱۲ھ۔ شہادت: ۲۵۳ھ۔ مدفن: سامرا، عراق)

۱۱۔ حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام، معروف بہ عسکری علیہ السلام۔

(ولادت: ۲۳۲ھ۔ شہادت: ۲۶۰ھ۔ مدفن: سامرا، عراق)

۱۲۔ حضرت امام محمد ابن حسن عسکری علیہ السلام، معروف بہ حجت و مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ آپ علیہ السلام شیعوں کے بارہویں امام ہیں اور ابھی زندہ و غائب ہیں تاکہ حکم خدا سے ایک دن ظہور فرما کر، قرآن مجید کے صریح وعدہ (سورہ ۵۴، نور ۵۴، توبہ ۳۳، فتح ۲۸ و صف ۹) اور اسلام کی متواتر احادیث کے مطابق تمام دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کریں گے۔ (۱)۔

شیعوں کے اماموں کی زندگی کے بارے میں تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ درج ہیں۔ چونکہ بارہویں امام اس وقت زندہ ہیں، اسلئے آپ علیہ السلام منشاء الہی کے تحت امامت کی ذمہ داری اور منصب سنبھالے ہوئے ہیں، آئندہ بحث میں آپ کے بارے میں مزید وضاحت کی جائے گی۔

۹۴ ویں اصل:

خاندان رسالت علیہ السلام سے محبت کرنا ایک ایسا امر ہے جس کی قرآن و سنت میں تاکید ہوئی ہے، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے:

﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ (شورہ: ۲۳)

”اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی

۱۔ بعض ائمہ کی تاریخ ولادت و شہادت میں اختلاف ہے، ہم نے ایک کا انتخاب کیا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کی رحلت شہادت کے ذریعہ واقع ہوئی ہے۔ تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔

اجر نہیں چاہتا، علاوہ اس کے کہ میرے اقرباء سے محبت کرو۔“

قرباء سے مراد خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام ہیں اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ درخواست کرنے والے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی بذات خود ایک بڑا فضل و کمال ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سبب ہوتی ہے کہ لوگ ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں نیز اچھائیاں حاصل کرنے اور برے کاموں سے دوری اختیار کرنے میں اہل بیت علیہ السلام کی اقتداء کریں۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل شدہ متواتر احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام سے دوستی ایمان کی علامت اور ان سے دشمنی کفر و نفاق کی نشانی ہے۔ جس کسی نے اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی کی اس نے خدا و رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی کی ہے اور جس نے ان سے دشمنی کی، اس نے خدا و رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی ہے۔

اصولی طور پر اہل بیت پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنا ضروریات دین میں سے ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے بلکہ اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق نظر ہے۔ فقط ایک فرقہ، جنھیں ”ناصبی“ کہتے ہیں اس امر کا منکر ہے اور اسی لئے اس فرقہ سے متعلق افراد منکر اسلام شمار ہوتے ہیں۔

بارہویں امام غیبت اور ظہور

بارہ اماموں میں سے ہر ایک کے بارے میں کچھ لکھنا اس کتاب کی گنجائش سے باہر ہے۔ یہاں پر صرف ایک چیز کی طرف قدری تفصیل سے روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے اور وہ، وجود امام عصرؑ کے اعتقاد کا مسئلہ ہے جو پردہ غیبت میں ہیں۔ خدا کے حکم سے ایک دن ظہور فرمائیں گے اور تمام دنیا پر عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے۔ ہم اس موضوع پر ذیل میں چند اصل کے تحت بحث کریں گے۔

۹۵ ویں اصل:

تاریخ بشریت کے مستقبل میں، خاندان رسالت علیہ السلام میں سے ایک شخص کا ظہور کرنا اور عالمی سطح پر عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنا (جبکہ دنیا ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہو)، عقائد اسلامی کے مسلمات میں سے ہے اور مسلمانوں کے تمام فرقے اس پر متفق ہیں۔ اس

سلسلے میں نقل ہوئی احادیث تو اتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں۔ محققین کے حساب کے مطابق اس سلسلے میں ۶۵ روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ ان سب میں سے ہم یہاں پر مسند احمد بن حنبل سے فقط ایک حدیث کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں:

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَالِكَ الْيَوْمَ
حَتَّىٰ يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِي فِيمَلَأَ
هَاجِدًا وَقِسْطًا كَمَا مَلَنْتَ ظُلْمًا وَجُورًا (۱)

”اگر دنیا کی عمر میں سے صرف ایک ہی دن باقی بچے تو بھی خداوند کریم اس دن کو اتنا طویل فرمائی کہ میری اولاد میں سے ایک فرد اٹھے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہوگی۔“

اس طرح آخر الزمان میں خاندان رسالت سے ایک مرد کے قیام و ظہور پر تمام مسلمانوں۔ شیعہ و سنی۔ کا اتفاق ہے۔

۹۶ ویں اصل:

اس مصلح عالم کے خصوصیات جو فریقین (شیعہ و سنی) سے نقل شدہ اسلامی روایات میں درج ہیں حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام میں سے ہے۔ اس پر ۳۸۹ حدیثیں۔
- ۲۔ وہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اس پر ۲۱۳ حدیثیں۔
- ۳۔ وہ حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہے۔ اس پر ۱۹۲ حدیثیں۔

- ۴۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد کے نویں فرزند ہیں۔ اس پر ۱۴۸ حدیثیں۔
- ۵۔ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اس پر ۱۸۵ حدیثیں۔
- ۶۔ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اس پر ۱۴۶ حدیثیں۔
- ۷۔ وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے بارہویں امام ہیں۔ اس پر ۱۳۶ حدیثیں۔
- ۸۔ وہ روایتیں جو ان کی ولادت کی خبر دیتی ہیں۔ اس پر ۲۱۴ حدیثیں۔
- ۹۔ اُن کی عمر طولانی ہوگی۔ اس پر ۳۱۸ حدیثیں۔
- ۱۰۔ وہ طویل مدت تک غیبت میں رہیں گے۔ اس پر ۹۱ حدیثیں۔
- ۱۱۔ ان کے ظہور پر اسلام عالمگیر ہوگا۔ اس پر ۲۷ حدیثیں۔
- ۱۲۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس پر ۱۳۲ حدیثیں۔

مذکورہ روایات کی رو سے تاریخ بشریت کے مستقبل میں ایسی شخصیت کا وجود اسلامی روایات کے مطابق مسلم اور ناقابل تردید ہے۔ جس چیز پر اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ پیدا ہو چکے ہیں؟ اور اس وقت زندہ ہے؟ یا مستقبل میں پیدا ہوں گے؟ تمام شیعہ اور اہل سنت کے محققین کا ایک گروہ پہلے نظریہ کے قائل ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ سنہ ۲۵۵ھ میں پیدا ہوئے اور اس وقت بھی زندہ ہیں۔ لیکن اہل سنت کے ایک گروہ کا اعتقاد ہے کہ آپ مستقبل میں پیدا ہوں گے۔

چونکہ ہم شیعہ معتقد ہیں کہ آپ سنہ ۲۵۵ھ میں پیدا ہوئے ہیں اور اس وقت بھی زندہ ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ اس کتاب کی گنجائش کے بقدر غیبت اور آپ کی طول عمر کے بارے میں چند نکتے بیان کریں:

۹۷ ویں اصل:

قرآن مجید کی نگاہ میں اولیائے الہی دو قسم کے ہیں: ولی ظاہر، یعنی لوگ اسے جانتے ہیں۔ اور ولی غائب، یعنی جو آنکھوں سے اوجھل ہے، جسے لوگ نہیں پہچانتے، اگرچہ وہ ان کے درمیان

ہے اور ان کے حالات سے آگاہ ہے۔

سورہ کہف میں مذکورہ دونوں اولیاء کا ایک ساتھ ذکر ہوا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ ابن عمران ہیں اور دوسرے اُن کے دریاؤ خشکی کے عارضی ساتھی حضرت خضر ہیں۔ حضرت خضر ایک ایسے ولی خدا تھے کہ حضرت موسیٰ انھیں جانتے بھی نہیں تھے صرف خدا کی رہنمائی سے آپ نے انھیں پہچانا اور ان کے علم سے استفادہ کیا۔ جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے:

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اتَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ
لَدُنَّا عَلَمًا. قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَنِي
مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾

”تو ان دونوں نے اس جگہ پر ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے علم خاص میں سے ایک خاص علم کی تعلیم دی تھی۔ موسیٰ نے اس بندے سے کہا کہ: کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس علم میں سے کچھ تعلیم کریں جو رہنمائی کا علم آپ کو عطا ہوا ہے؟“

اس کے بعد قرآن مجید اس ولی خدا کے مفید اور سودمند کاموں کی تشریح کرتا ہے، جس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ لوگ اسے نہیں جانتے تھے لیکن اس کے آثار و برکات سے استفادہ کرتے تھے۔ (۱)

حضرت امام زمان بھی حضرت موسیٰ کے ساتھی (حضرت خضر علیہ السلام) کی طرح ہیں۔ انھیں بھی کوئی نہیں پہچانتا لیکن پھر بھی وہ امت کے لئے فائدہ مند ہیں۔ اس صورت میں امام کی غیبت معاشرے سے دوری اور جدائی کے معنی میں نہیں ہے۔ بلکہ وہ جیسا کہ روایات میں ذکر ہوا ہے۔ ابر کے پیچھے پہاں آفتاب کی مانند ہیں، جو دکھائی نہیں دیتا لیکن

لوگوں کو روشنی اور گرمی پہنچاتا ہے۔ (۱)

اس کے علاوہ پوری تاریخ میں بہت سے پاک دل، شائستہ اور نیک انسان ان کے حضور میں پہنچے ہیں اور ان سے بہرہ مند ہوئے اور ہوتے رہے ہیں۔ اس طرح دوسرے لوگ بھی ان کے وجود کے برکات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

۹۸ ویں اصل:

انسانوں کے درمیان یہی معمول رہا ہے کہ حکام و رہبر، کچھ کام بلا واسطہ خود انجام دیتے ہیں اور کچھ کام ان کے نمائندے انجام دیتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ مختلف اسباب و عوامل کی وجہ سے امام عصر غیبت میں ہیں اور انسان ان تک براہ راست رسائی پیدا کرنے سے محروم ہے، لیکن خوش قسمتی سے ان کے نمائندوں یعنی عظیم فقہاء اور مجتہدین سے اشارہ اور ہدایت حاصل کرنے کا راستہ ان کے پیروؤں کے اوپر مسدود نہیں ہے۔ عظیم المرتبت فقہاء اور مجتہدین شرعی و حکومتی امور میں آپ کے نمائندے ہیں اور غیبت کے زمانے میں اسلامی معاشرے کا نظم و نسق چلانے کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے۔ البتہ حضرت علیہ السلام کے تمام ظاہری آثار سے محرومیت کی وجہ کچھ خاص شرائط و حالات ہیں۔ اور انہی شرائط کی وجہ سے ان کی غیبت ناگزیر بن گئی ہے۔

۹۹ ویں اصل:

حضرت ولی عصر کی غیبت کا سبب ایک مزا الہی ہے اور ممکن ہے ہم اس کی حقیقت سے واقف نہ ہو سکیں۔ اولیائے الہی کا مختصر مدت کے لئے لوگوں کے درمیان سے غائب ہونا گزشتہ امتوں میں بھی معمول رہا ہے:

حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام چالیس دن تک اپنی امت سے غائب رہے اور انہوں نے یہ ایام میقات میں بسر کئے (اعراف/۱۳۲)۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشیت الہی سے اپنی امت کی نظروں سے اوجھل ہوئے اور اس طرح دشمن انھیں قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے (نساء/۱۵۸)۔ حضرت یونس ایک مدت تک اپنی امت سے غائب رہے (صافات/۱۴۰)۔

اصولی طور پر اگر کوئی مطلب متواتر روایات سے ثابت ہو جائے لیکن انسان اس کے راز و فلسفہ کو مکمل طور سے درک نہ کر سکے تو، اس پر شک کر کے اس سے انکار نہیں کرنا چاہئے، کیونکہ اس طرح سے اس بات کا امکان ہے کہ احکام الہی کا ایک بڑا حصہ، جو مسلمات اور ضروریات دین میں شمار ہوتا ہے، شک و شبہ کا شکار ہو جائے گا۔ حضرت دلی عصر کی غیبت کا مسئلہ بھی اس قاعدہ سے مستثنیٰ نہیں ہے اور غیبت کے اسرار کی حقیقت سے بے خبر ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ ان کے وجود سے ہی انکار کر دیا جائے۔ ان باتوں کے باوجود آپ کی غیبت کے اسرار کو انسانی فکر کے دائرہ میں سمجھا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ:

اس آخری معصوم حجت الہی کو ایک عظیم مقصد (یعنی عمومی عدل و انصاف برپا کرنے اور پرچم اسلام کو پوری دنیا میں لہرانے) کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لئے محفوظ رکھا گیا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے زمانہ کا گزرتا، انسانی عقل و علم کی وسعت اور انسان کی ذہنی طور آدمی ضروری ہے تاکہ دنیا عدل و آزادی کے اس امام کی ہم رکابی اور استقبال کے لئے آمادہ ہو سکے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر حضرت دلی عصر علیہ السلام ابتدائی اقدامات اور تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے لوگوں کے درمیان ظاہر ہو جائیں تو ان کا انجام بھی دیگر حجت خدا کی طرح (شہادت) ہو سکتا ہے اور وہ بھی اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے سے پہلے ہی رحلت فرما جائیں گے۔ اس فلسفہ کی طرف روایتوں میں بھی اشارہ ہوا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”حضرت قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کیلئے ظہور سے پہلے ایک غیبت ہے۔“ راوی نے اس غیبت کی وجہ پوچھی تو امام علیہ السلام نے فرمایا: ”شہادت سے بچنے

کے لئے۔“ (۱) کچھ روایتوں میں اس کا فلسفہ لوگوں کا امتحان بھی بیان ہوا ہے، یعنی یہ کہ غیبت کے زمانے میں لوگ آزمائش و امتحان الہی سے دوچار ہوں گے اور غیبت کے ذریعہ ان کے ایمان و اعتقادات کی استقامت و پائنداری کو آزمایا جائے گا (۲)۔

۱۰۰ ویں اصل:

علم کلام کے دلائل و براہین کے مطابق معاشرے میں امام کا وجود خدا کی عظیم الطاف میں سے ہے جو لوگوں کے لئے ہدایت کا سبب ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر لوگ اس نعمت الہی کے مظہر کی طرف رجوع کریں گے تو اس کے وجود کے تمام آثار و برکات سے بہرہ مند ہوں گے۔ دوسری صورت میں لوگ اس نعمت کے فوائد سے محروم رہیں گے اور اس محرومیت کا سبب وہ خود ہوں گے، نہ کہ خدا اور امام۔

۱۰۱ ویں اصل:

حضرت ولی عصرؑ سنہ ۲۵۵ھ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس حساب سے، اس وقت (۱۴۳۱ھ) میں آپ کی عمر شریف ۱۱۶۶ سال ہے۔ خداوند متعال کی وسیع و لامتناہی قدرت کے پیش نظر یہ طولانی عمر کوئی مشکل امر نہیں ہے، حقیقت میں جو لوگ آپ کی طولانی عمر کو مشکل سمجھتے ہیں، وہ خداوند کریم کی لامتناہی قدرت سے غفلت برتتے ہیں۔ (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. انعام ۹۱) اس کے علاوہ گزشتہ امتوں میں بہت سے معمر افراد گزرے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کے دور کو ۹۵۰ سال بیان کرتا ہے (عنکبوت ۱۴)۔ اسی طرح عصر حاضر میں سائنسدان اس جدوجہد میں ہیں کہ طول عمر کی مشکل کو حل کریں۔

۱۔ کمال الدینؒ، صدوق، باب ۱۴، حدیث ۱۰۹، ۸۔

۲۔ مجلسی، بحار الانوار ۵۲/۱۰۳-۱۱۳، باب الحیض والنسی عن التوقیب۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ سائنسدانوں کے اعتقاد کے مطابق انسان طولانی عمر کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن درحقیقت کچھ ایسی دشواریاں ہیں جو عمر کے طولانی ہونے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔

حقیقت میں، جو خدا - خود قرآن کے مطابق - حضرت یونس علیہ السلام کو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے (صافات ۱۴۳-۱۴۴)، کیا وہ اپنے فضل و کرم اور مہربانیوں و عنایتوں سے اپنے چھت کو طولانی عمر بخش کر زمین پر زندہ نہیں رکھ سکتا؟ بیشک اس کا جواب مثبت ہے کیونکہ وہ خدا جو کائنات کو پائندہ رکھ سکتا ہے، اپنے حجت کو زندہ بھی رکھ سکتا ہے۔

۲۰۱ اوں اصل:

حضرت ولی عصر کے ظہور کے وقت سے کوئی واقف نہیں ہے، اور اس امر کے بارے میں قیامت کی طرح صرف خداوند متعال کو علم ہے۔ اس لئے اگر کوئی آپ علیہ السلام کے ظہور کے وقت کے بارے میں باخبر ہونے کا دعویٰ کرے یا ظہور کے وقت کو معین کرے تو اس کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔

كذب الوقتون

”وقت کو معین کرنے والے جھوٹے ہیں۔“

ظہور کی صحیح اور قطعی تاریخ سے صرف نظر کرتے ہوئے اس مسئلہ میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ احادیث و روایتوں میں حضرت ولی عصر علیہ السلام کے ظہور کے سلسلے میں عمومی اور کئی نشانیاں بیان ہوئی ہیں اور یہ نشانیاں دو قسم کی ہیں:

۱۔ یقینی اور ناگزیر نشانیاں۔

۲۔ غیر یقینی نشانیاں۔

ان نشانیوں سے متعلق عقائد اور حدیثوں کی کتابوں میں تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔

آٹھواں حصہ

کلیات عقائد

(۷)

عالم بعد از موت

۳۰۱ اوں اصل:

تمام الہی ادیان عالم آخرت پر ایمان کی ضرورت پر متفق ہیں۔ ہر پیغمبر نے توحید کی دعوت کے ساتھ معاد اور موت کے بعد زندگی کے اعتقاد پر زور دیا ہے اور عالم آخرت پر ایمان کو اپنے دینی منصوبے کی بنیاد قرار دیا ہے۔ اس لحاظ سے قیامت پر اعتقاد اسلام کے ارکان ایمان میں شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ مسئلہ معاد، قدیم و جدید زمانوں میں۔ بلکہ عہد جدید میں واضح صورت میں۔ زیر بحث قرار پایا ہے، لیکن قرآن مجید نے دیگر آسمانی کتابوں کی نسبت اس موضوع کی طرف خاص توجہ دی ہے اور اس کتاب مقدس کی آیات کا ایک بڑا حصہ اس موضوع سے مخصوص ہے۔ قرآن کریم میں معاد کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے، جیسے یوم القیامۃ، یوم الحساب، یوم الآخر، یوم البعث وغیرہ۔ یہ سب اہتمام اس لئے ہے کہ قیامت پر اعتقاد کے بغیر ایمان کا کوئی فائدہ اور پھل نہیں ہے۔

۳۰۲ اوں اصل:

اسلامی فلاسفہ اور متکلمین نے معاد اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں مختلف دلیلیں پیش کی ہیں اور انہوں نے ان دلائل کو، قرآن مجید سے اخذ کیا ہے۔ لہذا مناسب ہے کہ اس سلسلے میں قرآن مجید کی چند دلائل کا ذکر کیا جائے:

الف: خداوند کریم، حق مطلق ہے اور اس کے کام بھی حکیمانہ اور ہر قسم کے باطل و بیہودگی سے پاک و منزہ ہیں اور انسان کی خلقت ایک با مقصد اور جاودانی زندگی کے وجود کے بغیر بیہودہ و عبث ہوگی، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (نور ۱۱۵)

”کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد اور بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے؟“

ب: عدل الہی کا تقاضا ہے کہ سزا و جزاء کے مقام پر نیک اور بد افراد کے ساتھ یکساں برتاؤ نہیں ہونا چاہئے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ سزا و جزا کے نفاذ کے مقام پر مکمل انصاف کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ نیک و بد (دونوں گروہ) کا مقدر آپس میں اس طرح وابستہ ہے کہ ان کا ایک دوسرے سے جدا ہونا ممکن نہیں۔ دوسری جانب سے کچھ نیک و بد کام ایسی جزا و سزا کے مستحق ہیں کہ اس دنیا میں انھیں عملی جامہ پہنانا ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنی پوری عمر جہاد میں گزارنے کے بعد اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، اور دوسرا شخص بے شمار حق پسندوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ اس صورت میں ایک دوسری دنیا اور ایک دوسرے عالم کا ہونا ضروری ہے تاکہ عدل الہی اپنے لامحدود امکانات کے دائرہ میں عملی جامہ پہن سکے، جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے:

﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ

فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ (مر ۲۸)

”کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں قاتل برپا کرنے والوں جیسا قرار دیں یا صاحبان تقویٰ کو فاسق و فاجر افراد جیسا قرار دیں۔“

اور فرماتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُغْنِي عَنْهُمْ شَرَابًا مِّنْ حَمِيمٍ

يَسْكُرُونَ﴾ (ہن ۴۷)

”اسی کی طرف تم سب کی بازگشت ہے۔ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خلقت

کا آغاز کرنے والا ہے اور واپس لے جانے والا ہے تاکہ ایمان اور نیک عمل والوں کو عادلانہ جزا دے اور جو کافر ہو گئے ہیں، ان کے لئے تو گرم پانی کا مشروب ہے اور ان کے کفر کی بنا پر دردناک عذاب بھی ہے۔“

ج: اس دنیا میں انسان کی خلقت ایک معمولی اور حقیر ذرہ سے شروع ہوئی ہے اور وہ جسمانی کمال کے مختلف مراحل و مدارج کو تدریجاً طے کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں اس ڈھانچے میں روح پھونکی جاتی ہے اور قرآن مجید اس ممتاز وجود کی خلقت کی تکمیل کے پیش نظر خالق کائنات کو ”احسن الخلقین“ کے نام سے پکارتا ہے، اس کے بعد یہ انسان موت کے ذریعہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے، جو گزشتہ مرحلہ کا مقام کمال ہوتا ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں اس مطلب کی طرف اس طرح اشارہ فرماتا ہے:

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكْنَا اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيُتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ.﴾ (مؤمن)

(۱۶-۱۷)

”پھر ہم نے اس سے ایک دوسری مخلوق بنادیا تو کسی قدر بابرکت ہے وہ خدا جو سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم سب مرجانے والے ہو۔ پھر اس کے بعد تم روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔“

سیاق آیت اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک معمولی ذرہ سے انسان کی خلقت اور دوبارہ زندگی کے درمیان ایک رابطہ و تعلق ہے۔

۱۰۵ اوں اصل:

نزول قرآن کے زمانے میں منکرین معاد کچھ شکوک و شبہات پھیلاتے تھے۔ قرآن مجید نے اس سلسلے میں مذکورہ شبہات کو دور کرنے کے ساتھ وجود معاد کے بارے میں واضح دلائل پیش کئے ہیں۔ ہم ذیل ان میں سے چند کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

الف۔ بعض اوقات خداوند متعال کی قدرت مطلقہ پر تاکید کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (حود ۴)

”تم سب کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔“

ب۔ بعض اوقات یاد دلایا گیا ہے کہ جو انسان کو پہلی بار پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ اس کو دوبارہ خلق کرنے سے عاجز نہیں ہو سکتا۔ مثلاً منکرین معاد کی تنقید کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿فَسَبِّحُوا لِلَّهِ مَن يُعِيدُنَا﴾ (اسراء ۵۱)

”عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ واپس لاسکتا ہے۔“

پھر اس کے جواب میں فرماتا ہے:

﴿قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ (اسراء ۵۱)

”کہہ دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے“

ج۔ بعض اوقات انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کو موسم بہار میں زمین کے زندہ ہونے سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿وَتَرَى الْآرَاضَٰ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

وَأَبْقَتْ مِن كُلِّ دَوَّاجٍ نَّهِيحٌ﴾ (ج ۵)

”اور تم زمین کو مردہ دیکھتے ہو پھر جب ہم پانی برساتے ہیں تو وہ

لہلہانے لگتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوبصورت چیز اگانے لگتی ہے۔“

اس فطری حقیقت کے طرف اشارہ کرتے ہوئے معاد کے بارے میں یوں ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَأَنَّهُ يُنْخِی لِمَوْتِنِی﴾ (ج ۶)

”اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔“ (۱)

د۔ یہ سوال و شبہ ایجاد کیا جاتا تھا کہ، جب انسان مرتا ہے اور اس کے بدن کے اجزاء گل سڑ کر مٹی میں مل جاتے ہیں تو کیسے ان اجزاء کو پیدا کر کے دوبارہ پہلا جیسا بدن بنایا جائے گا؟ اس کے جواب میں قرآن مجید خداوند متعال کے وسیع علم کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ﴾ (نہس ۸۱)

”جی ہاں وہ اس کام پر قادر ہے، کیونکہ وہ بہترین پیدا کرنے اور جاننے والا ہے۔“

دوسری جگہ پر بھی اس وسیع علم کا یوں تذکرہ فرمایا ہے:

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ﴾ (نہس ۴۷)

”ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں میں سے کس قدر کم کر دیتی ہے اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب موجود ہے۔“

ہ۔ بعض اوقات تصور کیا جاتا ہے کہ انسان صرف مادی جسم کے اجزاء و اعضاء کا ایک مجموعہ ہے، جو مرنے کے بعد گل سڑ کر مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کیسے ممکن ہے کہ قیامت کے دن زندہ ہو نیوالا انسان وہی پہلے والا انسان ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں ان دو جسموں کے ایک ہونے کا محافظ کون ہے؟

قرآن مجید کافروں کے بارے میں یوں بیان فرماتا ہے:

﴿إِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَأَنَّ الْآخِرَ أَكْبَرُ مِنَ الْأَوَّلِ﴾ (سجۃ ۱۷)

”اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم زمین میں گم ہو گئے تو کیا نئی خلقت میں پھر ظاہر کئے جائیں گے؟“

پھر اس کے جواب میں فرماتا ہے:

﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي نُشَكِّلُ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ

(سجدہ ۱۱)

رَبِّكُمْ تَرْجِعُونَ ﴿۱۱﴾

”آپ کہہ دیجئے کہ ملک الموت جو تم پر تعینات کیا گیا ہے تم سے تمہاری زندگی لے لیا اور اس کے بعد تم سب پروردگار کی بارگاہ میں پیش کئے جاؤ گے۔“

اس آیت میں کلمہ ”توفی“ لینے کے معنی میں ہے۔ اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت اس چیز (بدن) کے علاوہ جو زمین میں باقی رہتی ہے اور خاک کے حوالے کی جاتی ہے، موت کا فرشتہ ایک اور چیز بھی لیتا ہے اور وہ ”روح“ ہے۔ اس صورت میں قرآن کے جواب کا مفہوم یہ ہے کہ ان دو بدنوں کا محافظ (اجزاء کی وحدت کے علاوہ) یہی روح ہے، جسے ملک الموت لیتا ہے اور یہی روح سبب ہوگی کہ قیامت کے دن زندہ ہونے والا انسان وہی انسان ہوگا جو دنیا میں موجود تھا اور جزاء و سزاء اسی کو ملے گی جو اس کا حقدار ہوگا۔

ایک دوسری آیت میں بھی قرآن مجید انسانی بدن کی وحدت کا یوں بیان فرماتا ہے:

﴿قُلْ يُخْبِئُهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾

(یس ۷۹)

”اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی زندہ بھی کرے گا اور وہ ہر مخلوق کا بہتر جاننے والا ہے۔“

۶۰۶ او اس اصل:

آیات قرآنی اور اسلامی احادیث اس امر کے گواہ ہیں کہ انسان کا پھر سے زندہ ہونا جسمانی و روحانی، دونوں صورتوں میں مراد ہے۔ معاد جسمانی کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن بدن کے اجزاء کو پھر سے جمع کر کے اس میں روح پھونک دی جائے گی اور جزاء و سزاء، لذتیں اور تکلیفیں۔ جن کا تعلق جزئی اور حسی پہلو سے ہے اور ان کو عملی جامہ پہنانا بدن اور قوائے حسی کے بغیر ممکن نہیں

ہے۔ تحقیق پائیں گی۔

معاد روحانی کا مقصد یہ ہے کہ جسمانی وحشی سزا و جزا اور جزائی و جسمانی لذتوں اور تکلیفوں کے علاوہ صالح اور بدکردار افراد کیلئے ایسی روحانی و غیر وحشی جزائیں و سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں کہ روح کو ان کے ادراک کے لئے بدن اور قوای وحشی کی ضرورت نہیں۔ جیسے رضوان خدا (اللہ کی رضا و خوشنودی) کا ادراک، جس کے بارے میں قرآن مجید وحشی جزاؤں کو گننے کے بعد فرماتا ہے:

﴿رَضَوْنَ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (توبہ ۷۲)

”اس کی مرضی تو سب سے بڑی چیز ہے اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے۔“

یا جان لیوا غم و اندوہ کے بارے میں فرماتا ہے:

﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ

لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (مریم ۳۹)

”اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرائیے جب قطع فیصلہ

ہو جائے گا اگرچہ یہ لوگ غفلت کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان

نہیں لارہے ہیں۔“

۷۰۔ اوپن اصل:

موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونا ہے، ایک ایسے عالم میں جو ابدی ہے اور وہی قیامت اور لافانی عالم ہے۔ ساتھ ہی اس دنیا اور قیامت کے درمیان ایک اور عالم بھی ہے جسے ”برزخ“ کہتے ہیں اور انسان موت کے بعد کچھ مدت اس عالم میں گزارتا ہے۔ برزخ کی زندگی کی حقیقت سے ہم پوری طرح آگاہ نہیں ہیں اور قرآن و احادیث میں اس کے بارے میں بیان شدہ معلومات تک ہی جانکاری رکھتے ہیں۔ اس سلسلے

میں قرآن مجید کے چند اشارات و راہنمائیوں ذیل میں بیان کی جاتی ہیں:

الف۔ جب ایک مشرک موت سے دوچار ہوتا ہے تو کہتا ہے: خداوند مجھے واپس بھیج، تاکہ جو فرائض مجھ سے چھوٹ گئے ہیں، انھیں انجام دوں۔ خداوند متعال کی طرف سے خطاب آتا ہے: ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تمہارا کہنا لفظہ زبان کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے:

﴿وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (نہ منون ۱۰۰)

”اور اس کے پیچھے ایک برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے۔“

مذکورہ آیت اس امر کی دلیل ہے کہ انسان حقیقت میں مرنے کے بعد بھی وجود رکھتا ہے، لیکن دنیا میں واپس آنے کے سلسلے میں اسے رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے۔

ب۔ شہیدوں کے بارے میں فرماتا ہے:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنَّ لَّا تَشْعُرُونَ﴾ (بقرہ ۱۵۴)

”اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انھیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔“

ایک دوسری آیت میں شہیدوں کی زندگی کے آثار بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿فَرِحِينَ بِمَاءِ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (آل عمران ۱۷۰)

”وہ خدا کی طرف سے ملنے والے فضل و کرم سے خوش ہیں اور جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہو سکے ہیں، ان کے بارے میں یہ خوش خبری رکھتے ہیں کہ ان کے واسطے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ حزن۔“

ج۔ گنہگاروں خصوصاً آلِ فرعون کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ قیامت برپا ہونے سے پہلے ہر صبح وشام آگ کے سامنے پیش کئے جائیں گے اور قیامت کے دن شدید تر عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ جیسا کہ فرماتا ہے:

﴿النَّارُ يَغْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
أُدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (نافر ۴۶)

”وہ آگ جس کے سامنے یہ ہر صبح وشام پیش کئے جاتے ہیں اور جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب کی منزل میں داخل کر دو۔“

۱۰۸ ویں اصل:

انسان کی برزخی زندگی کا پہلا مرحلہ اس کے بدن سے قبض روح ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کو سپرد خاک کرنے کے بعد۔ بہت سی احادیث کے مطابق۔ خدا کے فرشتے اس سے توحید، نبوت اور بعض عقائد و احکام کے بارے میں کچھ سوالات کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ ایک مؤمن کی طرف سے ان سوالات کے جواب اور کافر کے جواب میں فرق ہوگا، نتیجے کے طور پر مؤمن کے لئے قبر اور برزخ مظہرِ رحمت اور کفار و منافقین کے لئے عذاب الہی کی جگہ بن جائے گی۔ قبر میں فرشتوں کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات اور اس جگہ کامؤمنین کے لئے رحمت اور کفار کے لئے عذاب بن جانا، ہمارے مسلم دینی عقائد میں سے ہے، قبر، حقیقت میں برزخی زندگی کا آغاز ہے جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔

جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا، اس کے بارے میں علمائے امامیہ نے عقائد کی کتابوں میں وضاحت کی ہے۔ شیخ صدوق اپنی کتاب ”اعتقادات“ میں لکھتے ہیں:

”قبر میں سوال کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ حق ہے اور جو کوئی ان

سوالات کا صحیح جواب دے گا اس کے لئے رحمت الہی ہے اور جو ان

سوالات کا صحیح جواب نہ دے گا، عذاب خداوندی میں گرفتار ہوگا۔“ (۱)

شیخ مفید کتاب ”تصحیح الاعتقاد“ میں لکھتے ہیں:

”پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ صحیح روایتیں نقل ہوئی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اہل

قبور سے ان کے دین کے بارے میں سوال ہوگا، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جو دو فرشتے

انسانوں سے قبر میں سوال کرنے کے لئے مامور ہیں ان کے نام نکیر و منکر ہیں۔“

اس کے بعد وہ مزید لکھتے ہیں:

”قبر میں سوال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مردے قبر میں زندہ ہوتے

ہیں اس کے بعد ان کی یہ زندگی قیامت تک جاری رہتی ہے۔“ (۲)

خواجہ نصیر الدین طوسی نے بھی اپنی کتاب ”تجریۃ الاعتقاد“ میں ذکر کیا ہے:

”عذاب قبر واقع ہوگا، کیونکہ یہ عقلی طور ممکن امر ہے اور اس سلسلے

میں متواتر روایتیں بھی نقل ہوئی ہیں۔“ (۳)

دین اسلام کے دیگر مذاہب کے عقائد سے مربوط کتابوں کا مطالعہ کرنے سے بھی واضح

ہو جاتا ہے کہ اس عقیدہ پر تمام مذاہب اسلامی کا اتفاق ہے اور صرف ایک شخص، ضرار ابن

عمر کے بارے میں یہ عقیدہ منسوب ہوا ہے کہ وہ عذاب قبر کا منکر تھا۔“

۱۔ الاعتقادات، صدوق، باب ۱۷، ص ۳۷۔

۲۔ تصحیح الاعتقاد، مفید، ص ۴۵، ص ۴۶۔

۳۔ کشف المراد، مقفد، ۶، مسئلہ ۱۴۔

۱۰۹ ویں اصل:

گذشتہ بیانات سے واضح ہوا کہ حقیقتِ معاد یہ ہے کہ، مشیتِ الہی کے تحت، روح بدن سے جدا ہونے کے بعد دوبارہ اسی بدن میں واپس آتی ہے، جس میں پہلے زندگی بسر کر رہی تھی تاکہ دنیا میں انجام دئے گئے اعمال کی جزا و سزا کو دوسرے عالم میں پائے۔

بعض لوگ، جیسے ہندومت کے پیرو، آسمانی ادیان میں بیان شدہ معاد کے منکر ہیں۔ لیکن اعمال کی جزا و سزا کے قائل ہیں اور آواگون کے طریقے سے اسکی توجیہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ روح جنین میں داخل ہونے کے بعد مختلف مراحل طے کرتے ہوئے دوبارہ دنیا میں واپس آ جاتی ہے اور بچپن، جوانی و پیری کے دور سے گزرتی ہے، جو لوگ پچھلے جنم میں نیکو کار تھے وہ دوسرے جنم میں آرام و آسائش کی زندگی بسر کرتے ہیں اور بدکار افراد نامناسب اور مشکل زندگی گزارتے ہیں۔ آواگون کا عقیدہ۔ جس کے پیرو ہمیشہ تاریخ میں موجود رہے ہیں۔ ہندومت کا ایک اصول مانا جاتا ہے۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ اگر انسانی ارواح مجموعی طور پر اور ہمیشہ آواگون کے چکر میں رہیں تو پھر معاد کے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جبکہ معاد سے مربوط عقلی اور نقلی دلائل کی رو سے، اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ حقیقت میں کہنا چاہئے کہ آواگون کا اعتقاد رکھنے والے اصل میں معاد کی صحیح صورت کو نہ سمجھ سکے، اس لئے آواگون کو اس کی جگہ پر تسلیم کر لیا ہے۔ اسلام کے مطابق تنازع کفر ہے اور ہمارے عقائد کی کتابوں میں اس کے بطلان اور عقائد اسلامی کے منافی ہونے کے سلسلے میں مفصل بحث ہوئی ہے، کہ ہم یہاں پر اس کا خلاصہ بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں:

۱۔ موت کے وقت انسان کی روح درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ اس بناء پر روح کا دوبارہ جنین میں حلول کرنا۔ جو روح بدن کے درمیان قانونِ ہماہنگی کے برخلاف اور مرحلہ کمال سے نقص کی طرف اور مرحلہ فعلیت سے دوبارہ مرحلہ بالقوہ کی طرف تنزل ہے۔ قانونِ خلقت (یعنی

موجودات کا بالقوہ سے بالفعل کی طرف کمال کا سفر) سے نکلنا اور تضاد رکھتا ہے۔ (۱)
۲۔ اگر اس امر کو قبول کریں کہ روح بدن سے جدا ہونے کے بعد ایک دوسرے زندہ بدن میں حلول کرتی ہے، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ ایک بدن میں متعدد ارواح ہوں اور ایک شخصیت میں دو گانگی پائی جائے گی۔ یہ امر انسان کے اپنے احساس و وجدان کے منافی ہے جو ایک شخصیت کا مالک ہے (۲)۔

۳۔ تناخ (آ و امگون) کا عقیدہ نظام خلقت کائنات کے فطری قانون کے منافی ہونے کے ساتھ ساتھ، ظالموں اور مطلب پرست عناصر کیلئے ایک اچھا ہتھکنڈا بن سکتا ہے تاکہ وہ اپنے موجودہ جنم کی آرام و آسائش والی زندگی کو گزشتہ جنم کے نیک اعمال کا سبب بتائیں اور مظلوموں کی بدبختی کو ان کے پچھلے جنم کے گناہوں کا نتیجہ کہیں۔ اس طرح اپنی بدکرداری اور ظلم کی پردہ پوشی اور توجیہ کریں۔

۱۰ اوں اصل:

مسئلہ تناخ کی بحث کے خاتمہ پر ضروری ہے کہ دو سوالات کے جواب دیدیں:
سوال: قرآن مجید صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ گزشتہ امتوں میں مسخ ہونے کے چند واقعات رونما ہوئے ہیں اور اس طرح کچھ انسان سورا اور بندر کی شکل میں تبدیل ہوئے ہیں۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿وَجَعَلْ مِنْهُمْ الْفِرْدَوْسَ وَخَنَازِيرَ﴾ (نملہ ۶۰)

۱۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ انسانی روح قیامت کے دن کامل بدن میں داخل ہوگی لہذا روح کے جنم میں دوبارہ داخل ہونے کے مفروضہ اور کامل بدن میں داخل ہونے کے درمیان بڑا فرق ہے۔

۲۔ کشف المراد علامہ حلی، مقصد دوم، فصل چہارم، مسئلہ ہشتم، اسفار، صدر الصحیفین ۱۰۹۔

”اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا ہے“۔ (۱)

پس اگر تناخ باطل ہے تو مسخ کیسے رونما ہوا؟

جواب: مسخ اور تناخ میں بنیادی فرق ہے۔ تناخ میں روح اپنے بدن سے جدا ہونے کے بعد دوسرے بدن یا جنین میں داخل ہوتی ہے۔ لیکن مسخ میں، روح بدن سے جدا نہیں ہوتی، بلکہ صرف بدن کی شکل و صورت بدل جاتی ہے تاکہ بدکردار انسان اپنے آپ کو بندر اور سور کی شکل میں پاکر رنج و الم میں محسوس کرے۔

دوسرے الفاظ میں بدکردار انسان کی روح مقام انسانیت سے مقام حیوانیت میں تنزل نہیں کرتی ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو مسخ شدہ انسان اپنے اعمال کی سزا کے عذاب کو محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن مجید مسخ کو گنہگار افراد کی عبرت اور سزا کے طور پر بیان کرتا ہے (۲)۔

اس سلسلے میں تقنازانی کہتے ہیں:

”تناخ کی حقیقت یہ ہے کہ انسانی روح بدن سے جدا ہونے کے بعد اسی دنیا میں تدبیر و تصرف کی غرض سے دوسرے بدن میں داخل ہوتی ہے، اس میں بدن کی صورت و شکل تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ مسخ میں بدن کی شکل و صورت تبدیل ہو جاتی ہے۔ (۳)

علامہ طباطبائی لکھتے ہیں:

”مسخ شدہ انسان ایسے انسان ہوتے ہیں، جن کی صورت مسخ ہوتی ہے

اور ان کی روح وہی اپنی روح ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی روح بھی

مسخ ہوتی ہو اور بندر کی روح میں تبدیل ہو جاتی ہو۔ (۴)

۱۔ اس کے علاوہ سورہ اعراف کی ۶۶ آیت بھی ملاحظہ ہو۔

۲۔ ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمُنَافِقِينَ يَذِيقْنَهَا وَمَا خَلَقْنَاهَا مَوْعِدَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (بقرہ ۶۶) اور ہم نے اس جنسی تبدیلی کو دیکھنے

والوں اور بعد والوں کے لئے عبرت اور صاحبانِ تقویٰ کے لئے نصیحت بنا دیا۔“

۳۔ شرح مقاصد، تقنازانی: ۳۳/۳۳۔

۴۔ المیزان، طباطبائی: ۲۰۹/۱۱

سوال ۲: بعض مصنفین نے رجعت کو تناخ کی بنیاد قرار دیا ہے۔ کیا رجعت کا عقیدہ تناخ کا لازمہ نہیں ہے؟

جواب: ہم مناسب جگہ پر اس موضوع کی وضاحت کریں گے، اکثر امامیہ شیعہ علماء کے عقیدہ کے مطابق رجعت کا مفہوم یہ ہے کہ اہل ایمان اور اہل کفر میں سے بعض افراد آخری زمانہ میں ایک بار پھر اس دنیا میں لائے جائیں گے۔ اور ایسے افراد کی واپسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مردوں کے زندہ ہونے جیسی ہے، یا حضرت عزیز (آل عمران: ۴۹) کے ایک سو سال کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے مانند ہے۔ اس لئے رجعت کا عقیدہ تناخ کے مسئلہ سے کوئی ربط نہیں رکھتا اور ہم رجعت کی بحث میں اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے۔

۱۱۱ اوں اصل:

علماء نے قرآن مجید کی پیروی میں ”اشرط الساعۃ“ کے نام سے ایک مسئلہ پر بحث کی ہے، جس سے مراد قیامت کی نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ قیامت کی علامتیں دو قسم کی ہیں:

الف: وہ حوادث جو قیامت واقع ہونے سے پہلے نظام خلقت میں تغیر و تبدل کی صورت میں پیدا ہوں گے اور ان کے وقوع کے وقت ابھی انسان زمین پر زندگی گزارتے ہوں گے۔ ”اشرط الساعۃ“ کا کلمہ اکثر و بیشتر ان ہی حوادث سے متعلق ہے۔

ب: وہ حوادث جو نظام خلقت کے نابود ہونے کا باعث بن جائیں گے، ایسے حوادث کا ذکر بیشتر قرآن مجید کے سورہ ”تکویر“، ”انفطار“، ”انشقاق“ اور ”زلزلہ“ میں ہوا ہے۔ پہلی قسم کے علامت کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

۱۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت۔ (سورہ ۱۸: محمد)

۲۔ یاجوج و ماجوج کی روکاوٹ اور سد کا ٹوٹنا۔ (کہف: ۹۸ و ۹۹)

۳۔ غلیظ دھویں کا آسمان پر چھا جانا۔ (دخان: ۱۰-۱۶)

۴۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا۔ (زخرف: ۵۷-۶۱)

۵۔ زمین کے اندر سے ایک (عجیب و غریب) مخلوق کا نکلنا۔ (نمل: ۸۲)

ان علامت کی وضاحت تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔ دوسری قسم کے حوادث اور علامت کی تفصیل بھی قرآن مجید میں ”حالات کے بدلنے“ اور سورج، چاند، سمندر، پہاڑ اور زمین و آسمان کے نابود ہونے کی شکل میں بیان ہوئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کے موجودہ نظام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا نظام وجود میں آئے گا اور یہ خدا کی قدرت نامتہ کا مظہر ہوگا، جیسا فرماتا ہے:

﴿يَوْمَ نُبْذِلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَتَرَوُنَّ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ﴾ (براہم: ۴۸)

”اس دن جب زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائیگی اور آسمان بھی بدل دئے جائیں گے اور سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔“

۱۲ ویں اصل:

قرآن مجید میں ”نسخ صور“ کے نام سے ایک حادثہ کا ذکر ہوا ہے کہ یہ حادثہ دوبار واقع ہوگا:

الف: پہلی مرتبہ صور پھونکنے کے نتیجہ میں آسمانوں اور زمین پر موجود تمام جاندار مرجائیں گے (سوائے ان کے جنہیں خداوند متعال زندہ رکھنا چاہے)۔

ب: دوسری مرتبہ صور پھونکنے کے نتیجہ میں مردے زندہ ہو جائیں گے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر کئے جائیں۔ (۱)

۱۔ ﴿يَا أَيُّهَا مَبَارَكُ إِن كَانَتْ إِلَّا ضَيْحَةٌ وَاجِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ﴾ اسی سورہ کی آیت ۵۱ کی وضاحت کرتی ہے کہ اس میں صور کے پھونکنے کی حقیقت بیان ہوئی ہے کہ: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ اور مذکورہ پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دوسرے صور کا پھونکنا ایک نیا دنیا کی صورت میں ہوگا کہ اس کے بعد سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر ہماری بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔

جیسا کہ فرماتے ہیں:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا

مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِي يَوْمٍ يُنظَرُونَ﴾ (زمر: ۶۸)

”اور جب صور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بیہوش

ہو کر گر پڑیں گی علاوہ ان کے جنہیں خدا بچانا چاہے۔ اس کے بعد دوبارہ

صور پھونکا جائیگا تو سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔“

قرآن مجید قیامت کے دن انسانوں کے حشر و نشر کے بارے میں فرماتا ہے:

﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ﴾ (قرء)

”مردے اپنی قبروں سے پراگندہ مٹیوں کے مانند باہر آئیں گے۔“

۱۳ اوّل اصل:

مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے اور میدان قیامت میں داخل ہونے کے بعد ہمیشہ و دوزخ

میں داخل ہونے سے پہلے چند امور انجام پائیں گے جن کے بارے میں قرآن مجید اور

احادیث نے خبر دی ہے:

۱۔ لوگوں کے اعمال کے حساب و کتاب کی ایک خاص طریقے سے تحقیق کی جائے گی۔ اس

عمل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ (اسراء: ۱۳-۱۴)

۲۔ اس کے علاوہ کہ ہر فرد کے نامہ عمل میں اس کے تمام چھوٹے بڑے اعمال درج ہونے

کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن کچھ بیرونی نیز اس کے اپنے وجود کے گواہ بھی دنیا میں اس

کے اعمال کی گواہی دیں گے۔

بیرونی گواہ حسب ذیل ہوں گے:

خدا (آل عمران: ۹۸)، ہر امت کا اپنا پیغمبر (نحل: ۸۹)، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ

۵۔ بہشتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہے جسے قرآن مجید نے ”حجاب“ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن کچھ عظیم شخصیتیں ایک اونچی جگہ پر بیٹھی ہوئی بہشتیوں اور جہنمیوں کو ان کے چہروں سے پہچانتی ہوں گی۔ جیسا کہ قرآن فرماتا ہے:

﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ﴾

”اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔“

۶۔ جب لوگوں سے حساب و کتاب لینے کا کام مکمل ہوگا اور لوگوں کی قسمت واضح ہو جائے گی تو خالق کائنات حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک پرچم دیدیگا، جس کا نام ”لواء الحمد“ ہوگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہشتیوں کے آگے آگے بہشت کی طرف بڑھیں گے (۱)۔

۷۔ احادیث میں آیا ہے کہ میدان محشر میں ایک بڑا حوض ہوگا جو حوض کوثر کے نام سے مشہور ہے۔ پیغمبر اسلام سب سے پہلے اس حوض پر پہنچیں گے اور امت کے نجات یافتہ افراد، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ہاتھوں اس حوض سے سیراب ہوں گے۔

۱۴ اویں اصل:

قیامت کے دن شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اسلام کے مسلم عقائد میں سے ہے جو اذن الہی سے انجام پائے گی۔ یہ شفاعت ان افراد کے بارے میں ہوگی جنہوں نے

دین اور خدا سے کلی طور پر رشتہ نہ توڑا ہوا اور شفاعت کی لیاقت نہ دے گئے۔ ایسے افراد، کچھ گناہوں کی آلودگی کے باوجود، شفاعت کرنے والوں کی سفارش کی بدولت دوبارہ رحمت الہی کے حقدار ہوں گے۔ شفاعت کا عقیدہ قرآن اور احادیث سے لیا گیا ہے جس کی طرف ہم ذیل میں اشارہ کرتے ہیں:

الف۔ قرآن میں شفاعت:

قرآن مجید کی آیات، قیامت کے دن شفاعت کے وجود کی خبر دیتی ہیں۔ یہ مقدس کتاب، شفاعت اور اس کے اذن الہی کے تحت ہونے کے بارے میں یوں وضاحت فرماتی ہے:

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَىٰ﴾ (انبیاء، ۸۸)

”اور وہ (شفاعت کرنے والے) کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خدا اس کو پسند کرے“

ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے:

﴿مَنْ شَفَعَٰلَا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهٖ﴾ (یونس، ۳)

”کوئی اسکی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔“

اس لحاظ سے قرآن کے مطابق شفاعت (اذن اور رضائے الہی کے تحت) ایک ایسی ثابت شدہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ شفاعت کرنے والے کون ہیں؟

بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے شفاعت کرنے والے ہیں، جیسے خداوند عالم فرماتا ہے:

﴿وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ

بَعْدِ اَنْ يَّادَنَّ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى﴾ (نجم، ۲۶)

”اور آسمان میں کتنے ایسے فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کام نہیں آ سکتی

ہے جب تک کہ خدا جس کے بارے میں چاہے اور اسے پسند کرے۔
اس کی اجازت نہ دیدے۔“

مفسرین آیہ ﴿عَسَىٰ أَنْ يَتَغَنَّكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ (اسرارہ ۷۹) ”عنقریب
آپ کا پروردگار اس طرح آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا“ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ”مقام
محمود“ کا مقصد مقام شفاعت ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے (۱)۔

ب۔ روایات میں شفاعت:

قرآن مجید کے علاوہ احادیث کی کتابوں میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شفاعت کے بارے میں بہت سی روایتیں نقل ہوئی ہیں، جن میں سے بعض کی طرف ہم ذیل
میں اشارہ کرتے ہیں:

۱۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

أَنَا شَفَاعَتِي لَاهِلِ الْكِبَانِ مِنْ أُمَّتِي (۲)
”میری شفاعت میری امت کے ان افراد سے مخصوص ہے جو گناہان
کبیرہ کے مرتکب ہیں۔“

بظاہر اس شفاعت کا گناہان کبیرہ کے مرتکب افراد سے مخصوص ہونے کا سبب یہ ہے کہ
خداوند کریم نے صراحت کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر انسان گناہان کبیرہ سے اجتناب
کرے تو اسے بخش دیگا۔ (نارہ ۳) پھر اس صورت میں شفاعت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔

۲۔ نیز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

أَعْطِيتُ خَمْسًا وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ فَأَذْخِرْتُهَا لِأُمَّتِي فَهِيَ لِمَنْ

لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ (۳)

۱۔ المنیر ان ۱۳/۱۹۱، مجمع البیان ۵۴۹/۱۰۔

۲۔ شیخ صدوق، من الاعتقادات ۳۷۶/۳۔

۳۔ خصال شیخ صدوق، ابواب بیوگرافی، حدیث صحیح بخاری ۴۴۱، مستدرک احمد، ۱۲۰/۳۔

”خداوند متعال کی طرف سے مجھے پانچ نعمتیں عطا ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک شفاعت ہے۔ میری شفاعت ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو کسی کو خدا کا شریک قرار نہ دیں۔“

قیامت کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ شفاعت کرنے والوں (جیسے ائمہ معصومین، علماء اور شہداء) نیز ان کے ذریعہ شفاعت پانے والوں سے متعلق جاننے والوں کو چاہئے کہ وہ عقائد کلام اور حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔

اس ضمن میں، اس امر کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ شفاعت کے عقیدہ کو توبہ قبول ہونے کے عقیدہ کی طرح۔ لوگوں کے لئے گناہ کے ارتکاب میں گستاخی کا سبب نہیں ہونا چاہئے، بلکہ اس امید کی ایک کرن سمجھ کر غفوذ بخشش کی امید سے راہ راست پر آنا چاہئے۔ اور ان ناامیدوں کی طرح نہ ہونا چاہئے جو پانی سر سے اونچا سمجھ کر صحیح راستے پر آنے کی فکر چھوڑ دیتے ہیں۔

مذکورہ بیان سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ شفاعت کا نمایاں اثر بعض گناہکاروں کی بخشش ومعافی ہے، اس لحاظ سے اس کا اثر صرف شفاعت ہونے والوں کے درجات میں ترقی نہیں ہے، جیسا کہ بعض اسلامی فرقے (معتزلہ وغیرہ) کہتے ہیں۔

۱۵ اوں اصل:

جیسا کہ ہم نے بیان کیا، آخرت میں اذن الہی کے تحت شفاعت کی بنیاد کا عقیدہ اسلام کے مسئلہ عقائد میں سے ہے اور کسی کو اس میں تغیر و تبدیل کا حق نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس دنیا میں بھی شفاعت کرنے والوں، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی جاسکتی ہے، اور دوسرے الفاظ میں کیا صحیح ہے کہ ہم یہ کہیں:

”اے رسول! خدا کے حضور میرے حق میں شفاعت کیجئے“

(یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا عند اللہ)

اس کے جواب میں کہنا چاہئے: آٹھویں صدی ہجری تک شفاعت کی مشروعیت پر مسلمانوں کے درمیان اتفاق نظر تھا۔ لیکن آٹھویں صدی کے آدھے حصے کے بعد چند گئے چنے افراد اس کی مخالفت میں اٹھے اور انہوں نے اسے ناجائز قرار دیدیا، جب کہ قرآن مجید کی آیات، معتبر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمین کی مسلسل سیرت اس کے جائز ہونے کے گواہ ہیں، کیونکہ شفاعت کر نیوالوں کی شفاعت، درحقیقت ان کی وہی دعا ہے جو وہ افراد کے حق میں کرتے ہیں۔ اور مؤمنین سے دعا کی درخواست کرنا کسی شک و شبہ کے بغیر ایک جائز اور احسن کام ہے چہ جائیکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی ابن عباس کی ایک حدیث اس بات کی روشن دلیل ہے کہ مومن کی شفاعت، دوسرے لوگوں کے حق میں اس کی دعا ہے:

ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازته اربعون رجلاً

لایشترکون باللہ شیئاً الا شفعمہم اللہ فیہ (۱)

”اگر کوئی مسلمان مرجائے اور چالیس مومن موحدا اس کے جنازے پر نماز پڑھیں، تو خدا ان کی شفاعت کو اس کے حق میں قبول کر لیتا ہے۔“

کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ نماز جنازہ کے دوران چالیس مومن کی شفاعت اس میت کے حق میں ان کی دعا کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔

تاریخ کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرتے تھے۔ ترمذی، انس بن مالک سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انس نے کہا:

”میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں۔“

پیغمبر خدا نے فرمایا:

”ایسا ہی کروں گا۔“

میں نے عرض کی:

”آپ کو قیامت کے دن کہاں پاؤں گا؟“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”پل صراط کے کنارے پر۔“ (۱)

شفاعت کی درخواست، حقیقت میں شفیع سے دعا کی درخواست کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ عصر انبیاء میں اس کے چند نمونہ قرآن مجید سے ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:

۱۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان کے ظلم کے فاش ہونے کے بعد اپنے باپ سے درخواست کی کہ وہ خدا سے ان کی بخشش کی سفارش کریں۔ حضرت یعقوب نے بھی انکی درخواست قبول کی اور اپنے وقت پر اس پر عمل کیا۔ (۲)

۲۔ قرآن مجید فرماتا ہے:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ

لَهُمُ الرِّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾

”کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس آتے

اور خود بھی اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے اور رسول بھی ان

۱۔ ”سألت النبی ان یشفع لی یوم القیامۃ فقال أنا لم اعل. قلت فاین اطلبک؟ فقال علی الصراط“ صحیح

ترمذی ۳۴۳۳، باب ماجاء فی شأن الصراط.

۲۔ یوسف: ۹۷ ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ مَن ذُوكَ اسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَبِّي﴾.

کے حق میں استغفار کرتا تو یہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔“

۳۔ اسی طرح منافقین کے بارے میں فرماتا ہے:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّازُءٌ وَهُمْ
وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ (منافقون: ۵)

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے حق میں استغفار کریں گے تو سر پھرا لیتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ تکبر کی بنا پر منہ بھی موڑ لیتے ہیں۔“

ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفار درحقیقت وہی طلب شفاعت ہے اور چونکہ طلب استغفار کی مخالفت نفاق اور انکبار کی علامت ہے، لہذا قدرتی طور پر اسکی انجام دہی بھی خدا کے حضور ایمام و خضوع کی علامت ہوگی۔ اور چونکہ اس بحث سے ہمارا مقصد شفاعت کی درخواست کے جائز ہونے کو ثابت کرنا ہے لہذا ان آیات کے مطابق شفیع کا زندہ نہ ہونا مقصد کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتا۔ حتیٰ اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ آیات صرف زندہ لوگوں کے بارے میں وارد ہوئی ہیں نہ کہ مردوں کے لئے پھر بھی اس سے ہمارے مقصد کو نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ اگر زندوں سے شفاعت کی درخواست شرک نہیں ہے تو قدرتی طور مردوں سے شفاعت کی درخواست بھی شرک نہیں ہوگی، اسلئے کہ شفیع کی حیات و موت شرک و توحید کی بنیاد نہیں ہے اور جو چیز ارواح سے درخواست شفاعت کے وقت ضروری ہے وہ ان کی قوت سماعت ہے کہ ہم توسل کی بحث کے سلسلے میں اس کی وضاحت کریں گے اور مذکورہ رابطے کے وجود اور فائدہ کو بھی ثابت کریں گے۔

یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مؤمنین و موحدین کی، پیغمبروں اور اولیائے خدا سے شفاعت کی درخواست اور بت پرستوں کی بتوں سے شفاعت کی درخواست کے درمیان

آسمان وزمین کا فرق ہے۔ کیونکہ موحدین و مؤمنین دو بنیادی مطالب کے اقرار کے ساتھ اولیائے الہی سے شفاعت کی درخواست کرتے ہیں:

۱۔ شفاعت کا مقام و مرتبہ ایک ایسا مرتبہ ہے جو صرف خدا سے مربوط ہے اور اسی کے اختیار میں ہے، جیسے قرآن فرماتا ہے:

﴿قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ (زمر ۲۴)

”کہہ دیجئے کہ شفاعت کا تمام تر اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے“

اور یا:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (بقرہ ۲۵۵)

”کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے“

۲۔ شفاعت کرنے والے۔ جن کی طرف موحدین و مؤمنین درخواست کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ خدا کے مخلص بندے ہوتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں تقرب کی وجہ سے ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مذکورہ دو شرائط کی بناء پر عصر بعثت میں شفاعت کے بارے میں موحدین اور مشرکین کے درمیان بنیادی فرق واضح ہو جاتا ہے:

اول یہ کہ: مشرکین شفاعت کے نفاذ کے سلسلے میں کسی قسم کے قید و شرط کے پابند نہیں تھے۔ گویا خدا نے اپنا حق اندھے اور گونگھے بتوں کو بخش دیا ہے، جبکہ موحدین، قرآن کی رہنمائی کے مطابق مقام شفاعت کو صرف خدا کا حق سمجھتے تھے اور شافعین کی شفاعت کو اذن و رضائے الہی پر منحصر سمجھتے تھے۔

دوسرے یہ کہ: عصر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشرکین اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو ”رب“ اور ”الہ“ سمجھتے تھے اور اپنی حماقت و بیوقوفی کی وجہ سے تصور کرتے تھے کہ یہ بے جان موجودات ربوبیت اور الوہیت کے ایک حصے کے مالک ہیں، جبکہ موحدین و مؤمنین پیغمبروں، اور اماموں علیہم السلام کو خدا کے مقرب بندے سمجھتے ہوئے اس امر کا برابر اقرار کرتے ہیں

کہ: "...عبدہ ورسولہ" و "...عبداللہ الصالحین" ان دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔

اس لحاظ سے قرآن مجید کی ان آیات کے ذریعہ، جن سے مشرکین کی بتوں سے شفاعت کی نفی ہوتی ہے، اسلام میں اصل شفاعت کی نفی کرنا ایک کھلم کھلا مغالطہ اور بے اساس قیاس کے علاوہ کچھ اور نہ ہوگا۔

۱۱۶ ویں اصل:

گناہگار بندوں پر توبہ کا دروازہ کھلا رہنا، اسلامی تعلیمات بلکہ تمام آسمانی ادیان کی تعلیمات میں شامل ہے۔ جب گناہگار بندہ سنجیدگی سے اپنی بدکرداری پر نادم و پشیمان ہو جاتا ہے، تو اس کی روح اسے خداوند متعال کی طرف توجہ اور بارگاہ رب العزت میں تضرع و زاری کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے اور وہ دل کی گہرائیوں سے فیصلہ کرتا ہے کہ دوبارہ گناہ کا مرتکب نہ ہوگا اور خداوند کریم بھی اسکی توبہ کو کلام اور تفسیر کی کتابوں میں درج شدہ شرائط کے تحت قبول کر لیتا ہے۔ قرآن مجید اس سلسلے میں فرماتا ہے:

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (نور: ۳۱)

”تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو کہ شاید اسی طرح تمہیں فلاح

اور نجات حاصل ہو جائے گی۔“

جو لوگ توبہ کے تربیتی اور تہذیبی آثار اور شفاعت کے اعتقاد سے آگاہ نہیں ہیں، یہ تصور کرتے ہیں کہ ان دو دروازوں کا گنہگاروں کے لئے کھلا رہنا، ان کے گناہوں کے لئے ایک قسم کی حوصلہ افزائی ہے جبکہ وہ حقیقت میں اس نکتہ سے غافل ہیں کہ زیادہ تر انسان بہر حال کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسے انسان پائے جاتے ہیں جو اپنی پوری زندگی میں گناہ کے نزدیک نہ گئے ہوں۔ اسلئے اگر باب توبہ (و شفاعت) لوگوں پر کھلا نہ ہو تو وہ افراد جو چاہتے

ہیں کہ اپنی باقی عمر میں گناہ سے پرہیز کر کے طہارت و پاکی کا راستہ اختیار کر لیں وہ پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہیں گے: ”ہم نے جو گناہ کئے ہیں اس کی سزا ہمیں بہر صورت ملے گی اور ہم جہنم میں ڈال دئے جائیں گے۔ لہذا اب کیوں نہ باقی عمر میں بھی اپنی نفسانی خواہشات کو پور کر کے نا جائز دنیوی لذتوں سے بہرہ مند ہوتے رہیں؟“ اس طرح توبہ کا دروازہ بند ہونے کی صورت میں رحمت الہی سے یأس و نا اُمیدی کے گہرے کنوئیں کا منہ کھلا جاتا ہے جو انسانوں کو اثر دھم کی طرح لگتا رہتا ہے۔

توبہ کے مثبت اثرات اس وقت واضح ہوتے ہیں جب ہم جان لیں کہ توبہ قبول ہونے کے لئے اسلام نے کچھ شرائط رکھے ہیں جن پر دین کے پیشواؤں اور علوم اسلامی کے محققین نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ قرآن مجید واضح الفاظ میں توبہ کے بارے میں یوں فرماتا ہے:

﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (انعام ۵۴)
”تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے کہ تم
میں جو بھی از روئے جہالت برائی کرے گا اور اس کے بعد توبہ کر کے اپنی
اصلاح کرے گا تو خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔“

۷۔ اوّل اصل:

عقل اور احادیث اس امر کے گواہ ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے نیک اعمال کی جزاء پائے گا۔ قرآن اس سلسلے میں بیان فرماتا ہے:

﴿فَمَن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (زلزلہ ۷)
”پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا“

پھر فرماتا ہے:

﴿وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَىٰ. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْمَوْفَىٰ﴾

(نجم ۳۱-۳۰)

”اور اس کی کوشش عنقریب اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی اس کے بعد اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔“

مذکورہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے برے اعمال اس کے نیک اعمال کو نابود نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی یہ بھی جاننا چاہئے کہ (کفر و شرک جیسے) بعض ایسے خاص گناہ ہیں جن کے مرتکب ہونے یا ارتداد کا راستہ اختیار کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور اس طرح اس کے نیک اعمال نابود ہو جاتے ہیں اور وہ قیامت کے دن ابدی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن فرماتا ہے:

﴿وَمَنْ يَزِدْكُمْ مِنْ عَنِ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (نور ۲۱)

”اور جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائیگا اور کفر کی حالت میں مرجائیگا اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنمی ہوگا اور وہیں ہمیشہ رہے گا۔“

جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا اس کے مطابق ہر مؤمن دوسری دنیا میں اپنے نیک و بد اعمال کی جزا و سزا پائے گا۔ لیکن ارتداد اور اس جیسے گناہ۔ جن کا قرآن و احادیث میں ذکر ہوا ہے۔ اس کے نیک اعمال نابود اور برباد ہونے کے سبب بن جاتے ہیں۔

آخر میں اس نکتے کی یاد دہانی ضروری ہے کہ خداوند متعال نے مؤمنین کے نیک کاموں کی پاداش و جزا کا ”وعدہ“ کیا ہے اور اس کے مقابلے میں بدکاریوں کی سزا کے طور پر ”وعید“ ہے، لیکن عقل کے حکم کے مطابق ان دو۔ ”وعدہ“ و ”وعید“۔ میں فرق ہے۔ ”وعدہ“ پر عمل کرنا نیک

عقلی اصول ہے اور اس کی خلاف ورزی قبیح ہے۔ لیکن ”وعید“ کبارے میں ایسا نہیں ہے۔ چونکہ سزا دینا، سزا دینے والے کا حق ہے اور وہ اپنے حق سے دست بردار بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ بعض نیک کام برے کاموں کی پردہ پوشی کرتے ہوں۔ اس کام کو اصطلاح میں ”تکفیر“ کہتے ہیں۔ (۱)

قرآن مجید میں بعض نیک اعمال کو برے اعمال کی ”تکفیر“ کا سبب جانا گیا ہے کہ ان میں سے ایک انسان کا گناہان کبیرہ سے دوری اختیار کرنا ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے:

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (نساء، ۳۱)

”اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، پرہیز کر لو گے تو ہم دوسرے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے اور تمہیں باعزت منزل تک پہنچا دیں گے۔“

توبہ (۲) اور پوشیدہ طور صدقہ (۳) دینا وغیرہ بھی اسی قسم کا اثر رکھتے ہیں۔

۱۱۸ ویں اصل:

جہنم میں تائبہ عذاب میں مبتلا رہنا، کافروں کے لئے مخصوص ہے، اور گناہگار مؤمنین۔ جن کی رو میں توحید سے منور ہیں۔ کے لئے بخشش اور آگ سے نجات کا راستہ بند نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن فرماتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَن يَشْرِكْ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا ذُنَّ ذَلِكَ لِمَن
يَشَاءُ وَيُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ (نساء، ۴۸)

۱۔ کشف المراد، ص ۳۳، مقصد ۶، مسئلہ ۷۔

۲۔ تحریم، ۸/

۳۔ بقرہ، ۱۷۷۔

”اللہ اس بات کو معاف نہیں کر سکتا کہ اس کا شریک قرار دیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش سکتا ہے اور جو بھی اس کا شریک بنائیگا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔“

مذکورہ آیت جو واضح طور (شرک کے علاوہ) تمام گناہوں کی بخشش کے ممکن ہونے کی خبر دیتی ہے، یقیناً ایسے افراد کے اعمال پر ناظر ہے جو توبہ کے بغیر مر جاتے ہیں۔ کیونکہ توبہ کی صورت میں تمام گناہ۔ حتیٰ شرک۔ معاف ہو جاتے ہیں اور چونکہ آیت میں شرک وغیرہ شرک کے درمیان فرق بیان ہوا ہے۔ اس لئے یہ آیت ان افراد کی بخشش پر دلالت کرتی ہے جو توبہ کے بغیر مرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسا انسان شرک ہو تو اس کو نہیں بخشا جائیگا۔ لیکن اگر وہ شرک نہ ہو تو اس کے لئے مغفرت کی امید و مشرکہ موجود ہے۔ لیکن قطعی طور پر نہیں بلکہ ”لمن یشاء“ کی شرط کے ساتھ۔ یعنی ایسے ہی افراد کی مغفرت ہوگی کہ خداوند عالم کا ارادہ اور اس کی مشیت جن کے شامل حال ہو۔

”لمن یشاء“ کی شرط جو مذکورہ آیت میں ذکر ہوئی ہے (اور خداوند تعالیٰ کی وسیع رحمت کو بیان کرتی ہے) درحقیقت گناہگاروں کو ”خوف“ و ”رجاء“ کے درمیان قرار دیکر ان کو خطرے سے بچنے کے لئے توبہ کی ترغیب دیتی ہے۔ لہذا مذکورہ وعدہ انسان کو دو خطروں یعنی ”یأس“ و ”تجری“ سے بچا کر صراطِ مستقیم پر آگے بڑھنے کی ہمت بخشتا ہے۔

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں:

ولا یخلد اللہ فی النار الا اهل الکفر و الجحود و اهل

الضلالة و الشرک. (۱)

”خداوند متعال کفار اور مشرکین کے علاوہ کسی کو ہمیشہ کے لئے آتشِ جہنم میں نہیں رکھے گا۔“

بالآخر انسان اپنے نیک اعمال کی جزاء پائے گا جیسا کہ قرآن فرماتا ہے:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾

”پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔“

۱۱۹ ویں اصل:

ہمارا اعتقاد ہے کہ جنت و جہنم اس وقت بھی موجود ہیں شیخ مفیدؒ اس سلسلے میں فرماتے ہیں:

”جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں، ان کے وجود پر احادیث گواہ

ہیں اور فقہائے اسلام اس پر اتفاق نظر رکھتے ہیں“ (۱)۔

قرآن مجید کی آیات بھی ایک طرح سے جنت و جہنم کے اس وقت موجود ہونے کے سلسلے

میں گواہی دیتی ہیں۔ جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے:

﴿وَلَقَدْ رَءَاہُ نَزْلَةً أُخْرٰی . عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی . عِنْدَهَا جَنَّةُ

الْمَآوٰی﴾ (نجم/۱۳-۱۵)

”اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتہء وحی کو ایک بار پھر سدرة المنتہی

کے نزدیک دیکھا۔ جس کے قریب جنت الماویٰ بھی ہے۔“

دوسری جگہ پر مؤمنین کو مشرہہ دیتے اور کفار کو انتابہ کرتے ہوئے اعلان ہوتا ہے کہ جنت

پر ہمیز گاروں کے لئے اور جہنم کفار کے لئے آمادہ ہے، جیسا کہ جنت کے بارے میں فرماتا ہے:

﴿اَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِیْنَ﴾ (آل عمران/۱۳۳)

”اور اسے ان صاحبان تقویٰ کے لئے مہیا کیا گیا ہے۔“

اور جہنم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (آل عمران ۱۳۱)

”اور اس آگ سے بچو جو کافرین کے لئے مہیا کی گئی ہے۔“

اس کے باوجود جنت اور جہنم کی جگہ ہمارے لئے پوری طرح واضح نہیں ہے۔ صرف

چند آیات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جنت اوپر والے حصے میں واقع ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے:

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ (ذاریات ۲۲)

”اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ

سب کچھ موجود ہے۔“

نواں حصہ

کلیات عقائد

ایمان، کفر، بدعت،

تقیہ، توسل، بدا و۔۔۔

ایمان و کفر

۲۰ ویں اصل:

ایمان و کفر کی بحث کلامی موضوعات میں سے ایک اہم بحث ہے۔ لغت میں ”ایمان“ تصدیق کے معنی میں اور ”کفر“ چھپانے کے معنی میں ہیں۔ اس لحاظ سے کاشتکار۔ جو گندم کے بیج کو مٹی کے نیچے چھپاتا ہے۔ کو بھی کافر کہتے ہیں۔ لیکن عقائد و علم کلام کی اصطلاح میں ایمان کا مقصد، خدا کی وحدانیت پر ایمان، قیامت کے دن پر یقین اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اعتقاد ہے۔ البتہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان کے دائرے میں دیگر انبیاء الہی، گزشتہ آسمانی کتابوں اور ان تعلیمات و احکام پر یقین بھی شامل ہے جنہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر کے لئے لائے ہیں۔ ایمان کا اصلی اور حقیقی مرکز انسان کا دل ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے:

﴿أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ (حجرات: ۲۲)

”اللہ نے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔“

اس کے علاوہ صحرائی زندگی بسر کرنے والوں کے بارے میں۔ جنہوں نے اسلام کی عظمت و طاقت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے لیکن ان کے دل ایمان کے نور سے خالی تھے۔ فرماتا ہے:

﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (حجرات ۱۲)

”ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔“

لیکن بہر حال ایک شخص کے ایمان کی شرط یہ ہے کہ وہ زبان یا کسی اور طریقے سے اس کا اظہار و اقرار کرے یا کم از کم اپنے یقین کا انکار نہ کرے۔ کیونکہ دوسری صورت میں اسے مؤمن نہ کہا جائے گا۔ جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے:

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ (نمل ۱۳)

”آیات خدا کو ان لوگوں نے یقین کے باوجود انکار کر دیا۔“

مذکورہ بیان سے کفر کی حدود واضح ہو جاتی ہیں لہذا اگر کوئی شخص خدا کی وحدانیت، قیامت کے دن یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالات کا انکار کرے تو وہ مسلم طور سے کافر ہوگا۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مسلمات میں سے کسی ایک کا انکار جس سے واضح طوراً انکار رسالت لازم آتا ہو۔ بھی ارتکاب کفر کا باعث ہوگا۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی علیہ السلام کو قلعہ خیبر فتح کرنے کے لئے روانہ کیا تھا تو ان کے ہاتھ میں ایک پرچم دے کر فرمایا تھا:

”اس پرچم کو اٹھانے والا خیبر کو فتح کر کے ہی لوٹے گا“

اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر سوال کیا تھا:

”اُن کے ساتھ جنگ کی حد کیا ہے؟“

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ أَلَا بِحَقِّهَا وَ حَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

”ان کے ساتھ تب تک جنگ جاری رکھو جب تک وہ خدا کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دیں۔ اگر انہوں نے یہ گواہی دیدی تو ان کا خون و مال محترم رہے گا۔ ورنہ (اگر مارے گئے اور ان کا مال غنیمت میں لیا گیا تو) ان کا حق و حساب خدا کے ساتھ ہے۔“ (۱)

اس کے علاوہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا:

”وہ کترین چیز جو بندے کے خدا پر ایمان کا سبب ہے، کیا ہے؟“

امام علیہ السلام نے جواب دیا:

يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ويقر

بالطاعة و يعرف امام زمانه فاذا فعل ذلك فهو مؤمن (۲)

”کم ترین درجہ ایمان یہ ہے کہ وحدانیت خدا اور رسالت حضرت محمد مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دے اور خدا کی اطاعت کا اقرار کرے

اور اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے۔ اگر ایسا کیا تو وہ مؤمن ہے۔“

۱۔ صحیح بخاری، کتاب ایمان، ج ۱۰، ص ۱۰۷، باب فضائل علی علیہ السلام، ص ۱۷۱۔

۲۔ بحار الانوار، ۶۶/۱، کتاب ایمان و کفر، نقل از معانی الاخبار، شیخ صدوق روایت کی سند صحیح ہے۔

۱۲۱ ویں اصل:

اگرچہ ایمان کی حقیقت وہی دلی اعتقاد ہے، لیکن یہ خیال نہیں کرنا چاہئے کہ ایمان کی یہی مقدار انسان کی نجات کے لئے کافی ہے، بلکہ انسان کو چاہئے کہ ایمان کے آثار اور اس کی عملی ضروریات کا بھی پابند ہو۔ لہذا بہت سی آیات اور احادیث میں حقیقی مؤمن اسے کہا گیا ہے کہ جو ایمان کے آثار اور الٰہی فرائض و واجبات کو انجام دینے کا پابند ہو۔ چنانچہ قرآن مجید نے سورہ ”عصر“ میں تمام انسانوں کو نقصان اٹھانے والوں میں شمار کیا ہے اور ان سے درج ذیل گروہ کو الگ قرار دیا ہے:

﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (عصر ۳)

”علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کئے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت و نصیحت کی۔“

امام محمد باقر علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا: ”کیا ہر وہ انسان جو صرف خدا کی وحدانیت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیدے، مؤمن ہے؟“

امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا:

فاین فرائض اللہ؟

پس خدا کے فرائض کہاں گئے؟“

انیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا:

لو كان الايمان كلاما لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال

ولا حرام.

”اگر ایمان کے لئے صرف شہادتیں پڑھنا کافی ہوتا تو پھر روزہ و نماز اور

حلال و حرام کے شرعی احکام کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔“ (۱)

ہم مذکورہ بیان سے نتیجہ لیتے ہیں کہ ایمان کے مختلف درجے ہیں اور ہر درجہ ایک خاص اثر رکھتا ہے۔ دلی اعتقاد کے ساتھ اس کا اظہار یا کم از کم عدم انکار، ایمان کا کم ترین درجہ ہے کہ دینی و دنیوی آثار کا ایک سلسلہ اس پر مرتب ہوتا ہے جبکہ ایمان کا ایک اور درجہ، جو انسان کے لئے دنیا و آخرت میں نجات کا سبب بنتا ہے، ایمان کے عملی آثار کا پابند ہونا ہے۔

قابل ذکر نکتہ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں دینی فرائض کی انجام دہی کو بھی ارکان ایمان میں شمار کیا گیا ہے۔

امام رضا علیہ السلام اپنے اجداد علیہ السلام سے اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

الایمان معرفة بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان (۲)
 ”ایمان، معرفت قلبی، زبانی اقرار اور اعضاء و جوارح کے ذریعہ اس پر عمل ہے۔“

بعض روایتوں میں شہادتین کے ساتھ ساتھ، کچھ امور، جیسے نماز قائم کرنے، زکات کی ادائیگی، فریضہ حج کی انجام دہی اور ماہ رمضان کے روزوں کی پابندی کی قید بھی بیان ہوئی ہے ایسی روایتیں یا اس بات کی ناظر ہیں کہ ان اعمال کے ذریعہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان تمیز کی جاسکے یا یہ کہ شہادتیں کا پڑھنا اسی صورت میں نجات بخش ہے جب اس کے ساتھ اعمال شرعی بھی انجام پائیں۔ ان اعمال میں نماز، زکات، حج اور روزہ اہم اور سرفہرست ہیں۔

۱۔ کافی ۳/۳۲۲، حدیث ۲۔

۲۔ صحیح بخاری: ۱۶/۱، کتاب الایمان: شہادة ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله إقامة الصلاة اتياء الزكاة والحج وصوم رمضان۔

لہذا مذکورہ دو اصل کے تحت مسلمانوں کے کسی فرقہ کے لئے یہ درست نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے فرقہ پر صرف اسلئے کہ وہ بعض فرد دین میں آپس میں اختلاف رکھتے ہوں، کفر کا حکم لگائیں۔ کفر کا معیار یہ ہے کہ انسان اصول سگاہ میں سے کسی ایک کا منکر ہو یا کسی ایسی چیز کا منکر ہو جو ان تین اصولوں میں سے کسی ایک کے انکار کا لازمہ ہو اور یہ لازمہ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ اس چیز کا حکم شرعی لحاظ سے اس قدر بدیہی اور ناقابل انکار ہو کہ اس کے انکار اور کسی ایک اصول کے اعتراف کو باہم جمع نہ کیا جاسکے۔

اس لحاظ سے مسلمان سزاوار ہیں کہ تمام مراحل میں اسلامی برادری و اخوت کی حفاظت کریں اور جو اختلافات اصول سے مربوط نہیں ہیں، ان کو جھگڑے کا سبب یا ایک دوسرے کی تفسیق و تکفیر کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ آپسی فکری اور اعتقادی اختلافات میں بھی علمی گفتگو اور تحقیق پر اکتفا کریں اور خشک و بے منطقی تعصبات، تہمتوں اور تحریفات سے پرہیز کریں۔

۲۲ ویں اصل:

چونکہ تمام مسلمان اصول (۱) سگاہ پر متفق ہیں، لہذا کسی فرقہ کو، چند اصول یا فردی مسائل پر اختلاف کی وجہ سے کسی دوسرے فرقہ کے خلاف کفر کا حکم نہیں دینا چاہئے، کیونکہ بہت سے اختلافی اصول کلامی مسائل کا جزء ہیں جو بعد میں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان مورد بحث قرار پائے ہیں اور ہر فرقہ اپنے لئے دلائل رکھتا ہے۔ لہذا ایسے مسائل میں موجود اختلاف ہرگز اس امر کا سبب نہیں بن سکتا کہ ایک دوسرے کے خلاف کفر و فسق کا حکم جاری کیا جائے اور اسلامی وحدت کو درہم برہم کیا جائے۔ باہمی اختلافات کو حل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خشک اور غیر منطقی تعصبات کو چھوڑ کر کھلے دل سے علمی گفتگو کی جائے۔

۱۔ دو اصول جن کو قبول یا انکار کرنا ایمان و کفر سے وابستہ ہے، جیسے خدا کی وحدانیت، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت

اور قیامت پر ایمان کی شہادت دینا۔

قرآن مجید اس سلسلے میں فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا

تَقُولُوا لِمَن ءَلْفَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ (نساء، ۹۴)

”اے ایمان والو جب تم راہ خدا میں سفر کرو تو (مؤمن و کافر کی) تحقیق میں

وقت سے کام لو اور خبردار جو اسلام کی پیشکش کرے اس سے یہ نہ کہنا کہ

تو مؤمن نہیں ہے۔“

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے اصول بیان فرماتے ہوئے یہ یاد دہانی فرمائی

ہے کہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو، کسی گناہ میں مرتکب ہونے کے سبب

کافر یا مشرک کہے۔ (۱)

بدعت

۱۲۳ ویں اصل:

لغت میں ”بدعت“ کے معنی کسی نئے اور انوکھے کام کی انجام دہی ہے، جو فاعل کے ایک قسم کے حسن و کمال کی دلیل ہوتی ہے۔ چنانچہ خدا کے صفات میں سے ایک صفت ”بدیع“ بھی ہے۔ ”بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (بقرہ ۱۱۷)۔

”بدعت“ کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان کسی ایسی چیز کو شریعت سے منصوب کرے جو شریعت کا جزء نہ ہو۔ بدعت کی مختصر ترین تعریف یہ ہے:

”إِدْخَالُ مَا لَيْسَ مِنَ الدِّينِ فِي الدِّينِ“

جو چیز دین میں نہیں ہے اسے دین میں داخل کرنا۔

دین میں بدعت گزاری گناہان کبیرہ میں سے ہے اور اس کے حرام ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٍ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ (۱)

”دین میں ہر قسم کا تصرف بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔“

مسئلہ ”بدعت“ میں اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ اس کی تعریف اس طرح بیان کی جائے کہ مفہوم جامع و مانع ہو، تاکہ بدعت کو غیر بدعت سے تمیز دی جاسکے۔ اس سلسلے میں بدعت کی حقیقت کو درک کرنے کے لئے درج ذیل دو باتوں پر توجہ کرنا ضروری ہے:

۱۔ ”بدعت“ کا مفہوم شریعت میں کمی یا بیشی کر کے دین میں تصرف کرنا ہے۔ اس لحاظ سے اگر کوئی نئی ایجاد جو دین سے ربط نہ رکھتی ہو، بلکہ ایک عرفی و عادی عنوان سے انجام پائی ہو، تو وہ بدعت نہیں ہے (اگرچہ اس کے جائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ نئی ایجاد شرع میں حرام اور ممنوع نہ ہو)۔ مثال کے طور پر، انسان، رہائش، لباس اور زندگی کے دیگر وسائل میں مسلسل نئی ایجادات کرتا ہے، خاص طور پر عصر جدید میں انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر جدید ورزشیں اور تفریحی مشغلے ایجاد ہوئے ہیں۔ بدیہی ہے کہ یہ سب (لغوی معنی میں) ایک قسم کی بدعت ہیں، لیکن شرعی و اصطلاحی بدعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایسی ایجادات کا جائز و حلال ہونا اور ان سے استفادہ کرنا، اس شرط پر ہے کہ یہ امور احکام و موازین شرع کے خلاف نہ ہوں۔ مثلاً زنا پر کا ایک ساتھ اور بے پردہ مجالس و محافل میں شرکت کرنا۔ جو مغربی تمدن کا فاسد تحفہ ہے۔ حرام ہے، لیکن بدعت نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ ایسی محافل میں شرکت کرتے ہیں، اس کام کو ایک جائز طور پر جس کی اسلام نے تائید کی ہے، انجام نہیں دیتے، بلکہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک خلاف شرع کام ہے، بے اعتنائی کی وجہ سے اتفاقاً اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لہذا بعض اوقات عبرت حاصل کر کے یہ قطعی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں شرکت سے پرہیز کریں گے۔

مذکورہ مطلب کی وضاحت یوں کی جاسکتی ہے کہ اگر کوئی قوم کسی خاص دن یا چند ایام کو اپنے لئے جشن و شادی کے طور پر معین کرے اور اس دن اجتماع اور محفل کا اہتمام کرے، لیکن اس نیت

سے نہیں کہ شرع نے اس قسم کا کوئی حکم دیا ہے، بلکہ عام طور سے وہ جشن منائے تو یہ بدعت نہیں ہے، اگرچہ خود اس کام کے حلال یا حرام ہونے کے سلسلے میں دوسرے پہلوؤں سے تحقیق کرنا لازم ہے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی بہت سی ایجادات جو وہ ہنر، ورزش اور صنعت وغیرہ کے شعبوں میں انجام دیتا ہے، اصطلاحی بدعت کی قلمرو سے خارج ہیں۔ اور جو کچھ ان کے سلسلے میں قابل بحث ہے وہ ان کا حلال یا حرام ہونا ہے، جس کے لئے دیگر پہلوؤں سے تحقیق کی جاتی ہے اور اس کے اپنے معیار اور پیمانے ہوتے ہیں۔

۲۔ شرع میں ”بدعت“ کی کوئی یہ ہے کہ کسی چیز کو شرعی فعل کے عنوان سے انجام دیا جائے جبکہ اسکی مشروعیت کے سلسلے میں کوئی شرعی اصول یا دستور موجود نہ ہو۔ لیکن اگر انسان کسی کام کو ایک دینی کام کے طور پر انجام دے اور اس کی مشروعیت اور جواز کی کوئی شرعی دلیل (دلیل خاص، کلی، یا عام) موجود ہو تو یہ کام بدعت نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں عظیم شیعہ عالم دین علامہ مجلسیؒ کہتے ہیں:

البدعة فی الشرع ما حدث بعد الرسول (بما أنه من الدین)
و لم یکن فیہ نص علی الخصوص ولا یكون داخل فی
بعض العمومات. (۱)

”شریعت میں ”بدعت“ وہ چیز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایجاد ہوئی ہو اور اس کے جواز میں کوئی خاص یا عام دلیل شرعی موجود نہ ہو۔“

اہل سنت کے مشہور دانشور ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں:

البدعة ما أحدث وليس له أصل في الشرع، وما كان له

أصل يدل عليه الشرع فليس بدعة. (۱)

”بدعت وہ چیز ہے جو (پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد) ایجاد ہوئی

ہو اور اس کے جواز میں کوئی شرعی دلیل نہ پائی جاتی ہو۔ اور جس چیز کی

دین میں کوئی اصل موجود ہو وہ بدعت نہیں ہے۔“

جی ہاں اگر کسی کام کو شریعت سے نسبت دی جائے اور اس سلسلے میں شریعت میں کوئی دلیل

خاص یا قاعدہ کئی موجود ہو، تو یقیناً یہ چیز بدعت نہیں ہوگی۔ پہلی صورت (دلیل خاص) کے

بارے میں وضاحت کی ضرورت نہیں۔ لیکن دوسری صورت (دلیل عام یا کلی) کے بارے میں

وضاحت ضروری ہے، چونکہ ممکن ہے ایک کام ظاہراً نئی ایجاد ہو اور تاریخ اسلام میں یہ کام

انوکھا ہو، لیکن مفہوم کے لحاظ سے ایک قاعدے کے تحت ہو جسکی شریعت اسلامی نے عمومی اور کلی

طور تائید کی ہو۔ مثال کے طور سے فوجی ٹریننگ، جو آج کلی زیادہ تر ممالک میں رائج

ہے۔ یہ موضوع یعنی جوانوں کو فریضہ کے طور پر فوجی ٹریننگ کی دعوت دینا، اگرچہ ایک نئی ایجاد

ہے، لیکن چونکہ اس کے پیچھے ایک دینی اصول اور قاعدہ کئی کی تائید ہے اسلئے بدعت نہیں ہے۔

اس سلسلے میں قرآن مجید فرماتا ہے:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (انفال: ۶۰)

”اور تم سب ان کے مقابلے کے لئے امکانی قوت کا انتظام کرو۔“

بدیہی ہے کہ موجودہ عالمی تغیرات اور تحولات کے پیش نظر جوانوں کی فوجی ٹریننگ گھات

میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کے مقابلے میں بہتر آمادگی کا سبب بن سکتی ہے اور اس زمانے میں

مذکورہ آیہ شریفہ پر عمل کا تقاضا بھی یہی ہے۔

مذکورہ بیان سے بعض لوگوں کے درمیان پھیلے ہوئے بہت سے بے بنیاد شک و شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عالم اسلام میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم پیدائش پر ”عید میلاد النبی“ کے عنوان سے جشن و سرور کی محفلیں منعقد کرتی ہے اور ایک گروہ سے مربوط افراد اس کام کو بدعت جانتے ہیں، حالانکہ مذکورہ اصول و قواعد کے تحت اس کام پر ہرگز بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر یہ فرض بھی کیا جائے اس قسم کا احترام و اظہار محبت شریعت میں نہیں آیا ہے، پھر بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار علیہم السلام سے اظہار محبت ایک مسلم اسلامی اصول ہے اور اس قسم کے جشن و سرور اور مذہبی اجتماعات اس کلمی اصل کے مظہر ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَاهْلِهِ وَالنَّاسِ
اجمعین۔ (۱)

”تم لوگوں میں سے تب تک کوئی مؤمن نہ ہوگا جب تک وہ مجھے اپنے مال
اپنی اولاد اور دیگر تمام لوگوں سے محبوب تر نہ سمجھے۔“

یہ امر واضح ہے کہ جو لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی ایک کی ولادت پر اظہار مسرت و شادمانی کے لئے جشن اور محفلیں منعقد کرتے ہیں، ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ ان ایام میں جشن کے پروگرام منعقد کرنا نص میں آیا ہے اور جس طریقے سے آجکل یہ جشن منائے جاتے ہیں بالکل اسی صورت میں شریعت نے حکم دیا ہے، بلکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کے تئیں اظہار محبت ایک کلمی اصل ہے کہ کتاب و سنت میں اس کے بارے میں مختلف صورتوں سے ذکر ہوا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے:

۱۔ جامع الاصول: ۲۳۸/۱، اصل: ۱۳۱، میں اس موضوع پر مفصل بحث کریں گے۔

﴿قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ (شوریٰ ۲۳)
 ”(اے رسول) آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی
 اجر نہیں چاہتا، علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔“

اور یہ (اصل) قاعدہ کئی مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے مختلف شعبوں میں
 گونا گوں جلوؤں کا حامل ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام
 کے ایام ولادت پر جشن و مسرت کی محفلیں منعقد کرنے میں، خدا کی طرف سے ایسے
 دنوں میں رحمت و برکت کے نزول کے علاوہ اس میں خدا کا شکر بجالانے کا پہلو بھی مضمر ہے۔
 ایسے امور گزشتہ ادیان الہی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید کے واضح
 بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ان پر اور ان کے
 ساتھیوں پر ماندہ آسمانی نازل کرے تاکہ اس ماندہ کے نازل ہونے کے دن کو وہ اور ان کے
 پیروں نسل در نسل عید منائیں:

﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ
 السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ...﴾
 (مائدہ ۱۱۳)

جیسا کہ ہم نے بیان کیا، ”بدعت“ دین میں ایسا تصرف کرنا ہے جس کی شریعت میں کوئی
 صحیح دلیل (خاص و عام) موجود نہ ہو اور یہاں پر یہ امر غور طلب ہے کہ حدیث متواتر ”ثقلین“ کی
 رو سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایتیں مصادر شریعت اور دینی احکام محسوب ہوتی
 ہیں، اس لحاظ سے اگر معصومین علیہم السلام کسی چیز کے جائز ہونے یا اس کے منع کا حکم دیں
 تو ان کے حکم کی پیروی، دین کی پیروی ہے اور یہ امر دین میں بدعت کے زمرے میں نہیں آتا۔
 آخر میں اس امر کی طرف توجہ مبذول کرنا ضروری ہے کہ شریعت کی اجازت کے بغیر دین
 میں تصرف کے معنی میں بدعت کا مفہوم ہمیشہ کے لئے فقیہ اور حرام ہے اور قرآن مجید اس سلسلے

میں یوں فرماتا ہے:

﴿عَلَىٰ لَكُمْ أَمْرٌ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ (یونس ۵۹)

”خدا نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم خدا پر افتراء کر رہے ہو؟“

اس صورت میں بدعت کو قبیح، حسن، حرام اور جائز کے مفہوم میں تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے۔

ہاں ”بدعت“ کو اس کے عام لغوی معنی میں، یعنی امور زندگی میں ہر نئی ایجاد یا نئے کام کو شریعت سے منسوب کئے بغیر احکام خمسہ (واجب، حرام، مکروہ، مستحب اور مباح) میں سے کسی ایک میں شمار کیا جاسکتا ہے۔

تقیہ

۱۲۴ ویں اصل:

قرآنی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اگر اظہار عقیدہ کی وجہ سے ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو خطرے میں پڑے تو ایسے مواقع پر وہ اپنے عقیدہ کو چھپا سکتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اس کو ”تقیہ“ کہتے ہیں۔ تقیہ کے جائز ہونے کے بارے میں نہ فقط شرعی دلائل موجود ہیں، بلکہ عقل انسانی بھی حساس اور نازک حالات میں اس کے ضروری اور جائز ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ ایک طرف جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ضروری ہے اور دوسری طرف عقیدہ کے مطابق عمل کرنا دینی فریضہ ہے۔ لیکن ایسے حالات میں جب عقیدہ کا اظہار اس امر کا باعث بنے کہ شخص کی جان، مال اور عزت و آبرو خطرے میں پڑ جائے، اور ان دو فریضوں کے درمیان تزام اور ٹکراؤ پیدا ہو تو طبعی طور عقل کا حکم یہ ہے کہ اہم فریضہ کو دوسرے پر مقدم قرار دیا جائے۔ حقیقت میں ”تقیہ“ طاقتور اور بے رحم افراد کے مقابلے میں کمزوروں اور ضعیفوں کا ہتھیار ہے، ظاہر ہے کہ اگر کسی قسم کی دھمکی یا خطرے کا سامنا نہ ہو تو انسان نہ اپنے عقیدہ کو چھپاتا ہے اور نہ اپنے اعتقادات کے برخلاف عمل کرتا ہے۔

قرآن مجید عمار یا سر (اور ان لوگوں کے بارے میں جو کفار کے پیچھے ظلم میں پھنس کر دل میں ایمان رکھنے کے باوجود ظالموں سے نجات کے لئے بظاہر زبان پر کلمہ کفر جاری کرتے ہیں) کے بارے میں فرماتا ہے:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَن اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْاِيْمَانِ...﴾ (نحل ۱۰۹)

”جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے (اپنے کربوت کی سزا بھگتا ہے)۔ علاوہ اس کے جو کفر پر مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو.....“

ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے:

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰةً
وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ﴾ (آل عمران ۶۸)

”خبردار صاحبان ایمان، مؤمنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنائیں کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہوگا مگر یہ کہ تمہیں کفار سے خوف ہو تو (ان کے شر سے نجات اور اپنی حفاظت کے لئے ایسا کرنے میں) کوئی حرج بھی نہیں ہے اور خدا تمہیں اپنی ہستی سے مخالفت کے لئے ڈراتا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔“

اسلامی مفسرین نے مذکورہ دو آیتوں کی تشریح و تفسیر میں ”تقیۃ“ کو ایک شرعی اصل مانا ہے (۱)۔ اصولی طور پر ہر وہ شخص جو تفسیر اور اسلامی فقہ کے بارے میں ابتدائی معلومات بھی رکھتا ہو، اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ”تقیۃ“ اسلام کی ایک اصل ہے اور مذکورہ بالا آیات

تفسیر طبری: ۱۵۳/۳، تفسیر رازی: ۱۱۳/۸، تفسیر نسفی، تفسیر خازن کے حاشیہ میں: ۲۷۱/۱، روح المعانی: ۱۲۱/۳، مجمع

البیان: ۳۰۱/۳..... (۳۰۱/۳)

نیز آل فرعون کے مؤمن کے اپنے عقیدے کو چھپا کر اس کے برعکس اظہار کرنے کے عمل (مانر ۲۸) سے چشم پوشی کر کے ”تقیہ“ سے بالکل انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اس ضمن میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اگرچہ تقیہ سے مربوط آیات کفار سے تقیہ کرنے پر دلالت کرتی ہیں، لیکن تقیہ کا معیار، نازک اور نامناسب حالات میں مسلمانوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کا تحفظ ہی ہے اور یہ کفار سے مخصوص نہیں۔ اگر کسی شخص کا اظہار عقیدہ یا اس پر عمل کسی مسلمان کے سامنے بھی اسکی جان و مال کے لئے خطرے کا سبب بن جائے، تو اس حالت میں بھی تقیہ کا حکم وہی ہے جو کافر کے مقابلے میں ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کی دیگر لوگوں نے بھی صراحت و تائید کی ہے۔ رازی کہتے ہیں:

”شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان آپس میں بھی ویسے ہی حالات رونما ہو جائیں، جیسے مسلمان اور کفار (حرابی) کے درمیان ہوا کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی جان کی حفاظت کے لئے تقیہ جائز ہے۔ اسی طرح تقیہ تنہا جان کی حفاظت تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ مال کے نقصان و ضرر کی صورت میں بھی تقیہ جائز ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے، کہ اس کا احترام و تقدس بھی مسلمانوں کے خون کے مانند ہے تو وہ شہید ہے (۱)۔“

ابو ہریرہ کہتے ہیں:

”میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو قسم کی تعلیمات اور احکام وصول کئے، بعض احکام و تعلیمات کو میں نے لوگوں میں بیان کیا لیکن بعض کے بیان سے اجتناب کیا کیونکہ اگر ایسا کرتا تو مارا جاتا (۲)۔“

اموی اور عباسی خلفاء کے کارنامے ظلم و ستم سے بھرے ہیں۔ ظلم و بربریت کے اس دور میں نہ فقط شیعہ اپنے عقیدہ کے اظہار کے جرم میں عذاب و عتاب کا نشانہ بنتے تھے بلکہ مامون کے زمانے میں سنی محدثین نے بھی ”خلق قرآن“ کے مسئلے میں غالباً دامن تقیہ کو ہی تھاما اور صرف ایک شخص کے علاوہ تمام لوگوں نے ”خلق قرآن“ کے سلسلے میں جاری کردہ مامون کے حکم نامہ پر اپنے دلی عقیدہ کے خلاف رضامندی کا اظہار کیا، جس کی کہانی تاریخ میں ثبت ہے (۱)۔

۲۵ ویں اصل:

شیعوں کے نقطہ نظر کے مطابق، تقیہ بعض حالات میں واجب لیکن بعض حالات میں حرام ہے اور اس صورت میں انسان کی جان و مال کو گزند پہنچنے کے ڈر سے تقیہ نہیں کرنا چاہئے۔ بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ شیعہ تقیہ کو مطلقاً واجب جانتے ہیں، جبکہ یہ تصور سراسر غلط ہے اور شیعوں کے اماموں کا ہرگز یہ طریقہ کار نہیں رہا ہے۔ کیونکہ وہ ہر زمانے میں حالات، مصلحتوں اور مفاسد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاص اور مناسب راستے کا انتخاب کرتے تھے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بعض اوقات تقیہ نہ کر کے اپنے عقیدے کے اظہار کی راہ میں اپنی جان و مال کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا ہے۔

اصولی طور پر شیعوں کے ائمہ معصوم یا دشمن کی شمشیر یا زہر جفا کے ذریعہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ کاموقت کے ساتھ مصلحت کوشی سے پیش آتے تو حکام ان کو عالی ترین منصبوں پر فائز کرتے، لیکن وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ (مثال کے طور پر یزید جیسے شخص کے سامنے) تقیہ کرنا دین و مذہب کی نابودی کا باعث ہے۔

موجودہ حالات میں بھی مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں کو دو قسم کے فریضے درپیش ہیں: بعض حالات میں تقیہ کے راستے کو اپنائیں اور بعض حالات میں، جب دین کی بنیادیں خطرات

سے رو برو ہوں تو جان تھلی پر لیکر موت کا استقبال کریں۔

آخر میں اس امر کی یاد دہانی ضروری ہے کہ: ”تقیہ“ ایک شخصی امر ہے اور ظالم و جابر دشمن کے مقابل کسی کمزور فرد یا ضعیف و ناتوان افراد سے مربوط ہے اور اگر یہ لوگ تقیہ نہ کریں تو ان کی جان بھی خطرے میں پڑے اور ان کا قتل ہونا بھی کسی قسم کا اثر نہ رکھتا ہو۔ لیکن معارف اور احکام دین کے بیان اور تعلیم و تربیت میں تقیہ کسی طرح بھی جائز اور قابل قبول نہیں ہے، مثلاً ایک دانشور ایک کتاب کو تقیہ کی بنیاد پر لکھے اور مخرف و غلط عقائد کو شیعوں کے عقیدے کے طور پر معاشرے میں شائع کرے (یہ بالکل جائز نہیں ہے) اسی لئے ہم دیکھتے ہیں شیعوں کی پوری تاریخ میں، کسی بھی وقت عقائد و احکام کے موضوع پر کوئی کتاب تقیہ کی بنیاد پر نہیں لکھی گئی ہے، بلکہ شیعہ علماء نے سخت ترین حالات میں بھی حق پر مبنی اپنے عقیدے کا اظہار و بیان کیا ہے۔ البتہ ممکن ہے علمائے شیعہ کے درمیان کسی اصول یا خاص مسئلہ پر نظریہ کا اختلاف ہو، لیکن پوری تاریخ میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی شیعہ عالم نے تقیہ کے بہانے اس مذہب کے مسلم عقائد کے خلاف کوئی مضمون یا کتاب لکھی ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ باہر کچھ کہیں اور غلو ت میں کچھ اور، اگر کسی نے یہ طریقہ اختیار کیا ہو تو وہ فرقہ شیعہ امامیہ سے خارج ہے۔

یہاں پر میں ان افراد کی خدمت میں۔ جن کے لئے تقیہ کا سمجھنا اور تسلیم کرنا سخت ہے اور جو دشمنان شیعہ کے تبلیغات سے متاثر ہیں۔ تاکید کرتا ہوں کہ وہ خلافت بنی امیہ، خلافت بنی عباس اور حتیٰ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں ترکی اور شام کے علاقوں میں شیعوں کی تاریخ کا جائزہ لیں، تاکہ انھیں معلوم ہو جائے کہ اس فرقہ (شیعہ) نے اپنے عقائد اور اہل بیت علیہم السلام کی پیروی کے دفاع میں کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے اور کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اور کتنے ظلم و ستم و مصائب برداشت کئے ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ انھیں اپنے گھر بار چھوڑ کر جنگلوں پہاڑوں اور بیابانوں میں پناہ لینی پڑی۔ تقیہ کی رعایت کرنے کے باوجود شیعوں پر یہ

حالت طاری ہوئی، اگر اس اصول کی رعایت نہ کرتے تو ان پر کیا گزرتی؟ حقیقتاً کیا اس صورت میں شیعیت کا نام و نشان بھی دنیا میں باقی رہتا؟

اصولاً یہ سوچنا چاہئے کہ، اگر تقیہ کے سلسلے میں کسی قسم کی مذمت یا ملامت ہے تو یہ ان کے لئے ہے جو تقیہ کرنے والوں کو ایسا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس مذمت کے حقدار وہ لوگ ہیں جو اسلامی عدل و انصاف کے اجرا کے برعکس عاشقان و محبان اہل بیت علیہم السلام کا قافیہ حیات تنگ کر کے انھیں سخت ترین اور جان لیوا سیاسی و مذہبی اذیت و آزار سے دوچار کرتے تھے، نہ کہ وہ لوگ جو مجبوری کے عالم میں اپنی جان و مال و عزت و عصمت کے تحفظ کے لئے تقیہ کا دامن پکڑتے تھے۔ حیرت اور ستم ظریفی یہ ہے کہ کچھ لوگ، تقیہ کے سبب بننے والوں یعنی ظالموں کی مذمت اور ملامت کرنے کے بجائے تقیہ کرنے والوں یعنی مظلوموں کی مذمت کرتے ہیں اور ان پر نفاق کی تہمت لگاتے ہیں، حالانکہ ”نفاق“ اور ”تقیہ“ کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے: منافق، کفر کو اپنے دل میں پنہاں کر کے ظاہر میں ایمان کا ڈھونگ رچاتا ہے، جبکہ مسلمان حالت تقیہ میں اپنے عقیدہ و ایمان سے لبریز دل تو رکھتا ہے، لیکن صرف ظالم کے ناقابل برداشت ظلم و آزار کے خوف سے اپنے عقیدہ کے برخلاف اظہار عمل کرتا ہے۔

توسل

۱۲۶ ویں اصل:

انسانی زندگی، قدرتی وسائل و اسباب سے استفادہ کرنے کی بنیاد پر برقرار ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنے خصوصی اثرات کا حامل ہے۔ ہم سب پیاس کی حالت میں پانی پیتے ہیں اور بھوک لگنے پر کھانا کھاتے ہیں۔ حتیٰ قدرتی وسائل کے ذریعہ حاجت روائی۔ بشرطیکہ ہم تائید گزاری میں ان کے مستقل ہونے کے قائل نہ ہوں۔ عین توحید ہے۔ قرآن مجید یاد دہانی فرماتا ہے کہ ذوالقرنین نے بند تعمیر کرنے کے سلسلے میں لوگوں سے مدد کی درخواست کی:

﴿فَاعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴾ (کہف: ۹۵)

”اب تم لوگ (اپنی) طاقت سے میری مدد کرو تا کہ میں تمہارے اور ان کے

درمیان ایک بند بنا دوں۔“

جو لوگ ”شرک“ کو ”غیر خدا سے تعلق و توسل“ کے معنی میں تفسیر کرتے ہیں، ان کی بات صرف اس صورت میں صحیح ہے کہ ہم موجودہ آلات و وسائل کے (وجود و عمل میں) ”اصالت و استقلال“ کے قائل ہو جائیں، ورنہ اگر ان وسائل کو ہم ایسے عامل جانیں جو مشیت اور اذن الہی سے ہمیں نتیجہ تک پہنچاتے ہیں تو ہم توحید کی راہ سے دور نہیں ہوئے ہیں۔ اصولی طور پر انسان کی زندگی پہلے ہی دن سے اس بنیاد پر قائم رہی ہے کہ موجودہ وسائل و امکانات سے استفادہ

کرے، علم و صنعت میں ترقی بھی اسی اصول پر مبنی تھی اور آئندہ بھی رہے گی۔
ظاہری طور پر طبعی وسائل سے توسل موضوع بحث نہیں ہے، بحث غیر طبعی وسائل کے بارے میں ہے کہ انسان کے پاس ان کو پہچاننے کے لئے وحی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر کتاب و سنت میں کوئی چیز کا تعارف وسیلہ کے عنوان سے کیا گیا ہو تو اس سے توسل کرنے کا وہی حکم ہے جو طبعی چیزوں سے توسل کرنے کا ہے۔ اس بنا پر ہم اسی وقت غیر طبعی وسائل سے دینی جذبے کے ساتھ استناد کر سکتے ہیں جب درج ذیل دو مطلب کا لحاظ رکھا جائے:
۱۔ قرآن و حدیث کے ذریعہ اس چیز کا دنیوی و اخروی مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے وسیلہ ہونا ثابت ہو جائے۔

۲۔ ہم اسباب و وسائل کے بارے میں کسی قسم کی اصالت یا استقلال کے قائل نہ ہوں بلکہ ان کے تائید کو اذن و مشیت الہی پر منحصر جانیں۔

قرآن مجید ہمیں معنوی وسائل سے استفادہ کرنے کی دعوت کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آئۃ ۳۵)

”ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو کہ شاید اس طرح کامیاب ہو جاؤ گے۔“

جاننا چاہئے کہ وسیلہ بذات خود تقرب نہیں ہے بلکہ ایک ایسی چیز ہے جو خداوند متعال سے تقرب اور اس تک رسائی کا سبب ہے اور ان ہی میں سے ایک طریقہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے جو مذکورہ آئیہ شریفہ میں ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں تقرب الہی کا سبب بن سکتی ہیں۔ (۱)

۱۔ راغب مفردات میں مادہ و صل کے ضمن میں لکھتا ہے: الوسيلة التوصل الى الشيء برغبة وحقيقة الوسيلة الى

الشمعارة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة

۱۲۷ ویں اصل:

گذشتہ اصل میں ثابت ہوا کہ طبعی اور غیر طبعی وسائل سے توسل (بشرطیکہ وسیلہ قرار پانے والی چیز کے بارے میں ہم اس کی مستقل تاثیر کے قائل نہ ہوں) عین توحید ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا کی راہ میں واجبات و مستحبات کی انجام دہی جیسے نماز، روزہ، زکات اور جہاد وغیرہ سب کے سب وسائل معنوی ہیں جو انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں اور یہ منزل مقصود وہی خداوند متعال کا تقرب ہے۔ انسان ان اعمال کی شعاع میں، بندگی کی حقیقت کو پاتا ہے اور نتیجہ کے طور پر خدا تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہ امر قابل غور ہے کہ غیر طبعی وسائل صرف عبادی امور کے انجام دینے تک ہی محدود نہیں، بلکہ کتاب و سنت میں وسائل کا ایک سلسلہ بیان ہوا ہے جن سے توسل کرنے کا نتیجہ دعا کے قبول ہونے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، ذیل میں ہم ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

۱۔ خداوند عالم کے اسماء و صفات حسنہ سے توسل کرنا کتاب و سنت میں بیان ہوا ہے۔ جیسا کہ قرآن فرماتا ہے:

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا...﴾ (اعراف: ۱۸۰)

”اور اللہ کے لئے بہترین نام ہیں لہذا اسے انہی کے ذریعہ پکارو۔“

اسلامی دعائوں میں خدا کے اسماء اور صفات سے توسل کرنا بہت زیادہ وارد ہوا ہے۔

۲۔ اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں سے توسل کرنا کہ اس کی عالی ترین قسم انبیاء کرام علیہم السلام اور خدا کے خاص اولیائے عظام کی جناب میں توسل کرنا ہے، تاکہ وہ انسان کے لئے درگاہ الہی میں دعا کریں۔

قرآن مجید ان لوگوں کو، جنہوں نے اپنے آپ پرستم کیا ہے (یعنی گناہگاروں) کو حکم دیتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لیں خود بھی طلب مغفرت کریں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لئے خدا سے بخشش کی درخواست کریں۔ یہاں پر قرآن

یہ مژدہ دیتا ہے کہ وہ لوگ خداوند کریم کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے، چنانچہ فرماتا ہے:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ

لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (نساء: ۶۴)

”اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے خود بھی اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتا تو یہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔“

ایک دوسری آیت میں منافقین کی مذمت کرتے ہوئے ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں خدا سے طلب مغفرت کریں تو وہ اس حکم کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ جیسا کہ فرماتا ہے:

﴿وَإِذْ أَقْبَلَ لَهُمْ تَعَالَى يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَلَوْ رَأَوْهُمْ

وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ (منافقون: ۵)

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے حق میں استغفار کریں گے تو سر پھرا لیتے ہیں اور تم دیکھو گے کہ استکبار کی بنیاد پر منہ بھی موڑ لیتے ہیں۔“

بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی سیرت کا رواج گذشتہ امتوں میں بھی پایا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر قرآن کی صراحت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ آپ خدائے تعالیٰ سے ان کے لئے طلب مغفرت کریں اور حضرت یعقوب نے بھی ان کی درخواست منظور کی اور استغفار کا وعدہ کیا:

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ

أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۹۸﴾ (یوسف/۹۷-۹۸)

”ان لوگوں نے کہا: بابا جان اب آپ ہمارے گناہوں کے لئے استغفار کریں ہم یقیناً خطا کار تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں عنقریب تمہارے حق میں استغفار کروں گا کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔“

ممکن ہے یہ کہا جائے کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا سے توسل کرنا اس صورت میں عین توحید (یا کم از کم مؤثر) ہے کہ جس سے توسل کرتے ہیں، وہ زندہ بھی ہو، لیکن اس وقت جبکہ انبیاء و اولیاء دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سے توسل کس طرح مفید اور عین توحید ہو سکتا ہے؟ اس سوال یا اعتراض کے جواب میں دو نکتوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے:

الف۔ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ نبی یا ولی خدا سے توسل کی شرط ان کی حیات ہے، تو اس صورت میں انبیاء و اولیاء سے ان کے مرنے کے بعد توسل کرنا صرف ایک بے فائدہ کام ہوگا، شرک کا سبب نہ ہوگا۔ اور یہ ایک ایسا نکتہ ہے جس سے اکثر و بیشتر غفلت برتی گئی ہے اور تصور کیا گیا ہے کہ موت و حیات، شرک و توحید کی سرحد ہے۔ جبکہ ایسے مفروضہ کو قبول کرنے کی صورت میں (یعنی لوگوں کا انبیاء و اولیاء علیہم السلام کی زندگی میں ان سے توسل کرنا) نبی یا ولی کا زندہ ہونا توسل کے مفید اور غیر مفید ہونے کا معیار تو ہوگا۔ توحید و شرک کی سرحد نہیں ہو سکتا اور نہ یہ عمل شرک آمیز ہو سکتا ہے۔

ب۔ توسل کے مؤثر اور مفید ہونے کی صرف دو شرطیں ہیں:

۱۔ جس شخص سے توسل کیا جاتا ہے صاحب علم و شعور اور صاحب قدرت ہو۔

۲۔ توسل چاہنے والے اور اس کے درمیان رابطہ برقرار ہو۔

انبیاء اور اولیاء الہی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سے توسل میں مذکورہ دونوں شرائط (یعنی ادراک و شعور و علم نیز ہمارے اور ان کے درمیان رابطے کا وجود) پائے جاتے ہیں، اور اس سلسلے میں واضح اور ناقابل انکار عقلی و نقلی دلائل موجود ہیں۔

برزخی زندگی کا وجود قرآن کے روشن اور یقینی مسائل میں سے ہے، اس کے دلائل ہم نے اصل ۱۰۵ اور ۱۰۶ میں بیان کئے ہیں۔ قرآن کے صریح اور ناقابل انکار حکم کے مطابق راہ حق میں شہید ہونے والے حیات و زندگی کے مالک ہیں، تو یقیناً انبیاء اور اولیائے الہی۔ جن میں سے بہت سے شہید بھی ہوئے ہیں۔ بہتر زندگی کے مالک ہوں گے۔

ہمارے اور اولیائے الہی کے درمیان رابطے کے وجود کے سلسلے میں بہت سے دلائل موجود ہیں، جن میں سے بعض دلائل کی طرف ہم ذیل میں اشارہ کرتے ہیں:

۱۔ تمام مسلمان نماز کے اختتام پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں: السلام علیک ایہا النبی ورحمة وبرکاتہ۔ کیا اس طرح مسلمان حقیقت میں ایک بیہودہ کام انجام دیتے ہیں اور کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام مسلمانوں کو نہیں سنتے اور جواب نہیں دیتے؟

۲۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں حکم دیا کہ مشرکین کے اجساد کو جمع کر کے ایک چاہ میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اجساد سے مخاطب ہوئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے سوال کیا: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم ان سے بہتر نہیں سنتے (۱)۔

۳۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر قبرستان بقیع تشریف لے جاتے تھے اور قبرستان میں سوئی ہوئی ارواح سے یوں خطاب فرماتے تھے:

السلام علی اهل الدیار من المؤمنین والمؤمنات۔

اور ایک دوسری روایت کے مطابق فرماتے تھے:

السلام علیکم دار قوم مؤمنین۔ (۲)

۱۔ صحیح بخاری، ج ۵، باب قتل ابی جہل، سیرہ ابن ہشام، ۲۹۲/۳ وغیرہ۔

۲۔ صحیح بخاری، ج ۲، باب ما یقال عند دخول القبر۔

۴۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے: جس دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی، ابو بکر عایشہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازہ کی طرف بڑے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ان کا بوسہ لیا اور روتے ہوئے کہا:

بابی انت یانبی اللہ لایجمع اللہ علیک مؤتین، أما الموتہ

التي کتبت علیک فقد متھا (۱)

”اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ آپ پر فدا ہو، خدا نے آپ پر دو موتیں نہیں لکھی ہیں پس جو موت آپ پر لکھی گئی تھی، واقع ہوئی۔“

اگر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برزخی حیات کے مالک نہ تھے اور ہمارے اور ان کے درمیان کسی قسم کا رابطہ باقی نہ تھا تو ابو بکر نے کیسے ”یانبی اللہ“ کہہ کے خطاب کیا؟

۵۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں مخاطب ہوئے:

بابی انت وامی یا رسول اللہ لقد انقطع بموتک مالک ینقطع

بموت غیرک من النبوة والانباء واخبار السماء... بابی

انت وامی اذکرونا عند ربک واجعلنا من بالک.

”میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں یا رسول اللہ آپ کی وفات سے وہ چیز ہم سے جدا ہوئی جو دوسروں کے مرنے سے نہیں ہوئی تھی، آپ کی وفات سے نبوت اور وحی کا سلسلہ ٹوٹ گیا.... میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، خدا کے نزدیک، ہمارا ذکر کیجئے گا اور ہمیں یاد رکھئے گا۔“

آخر پر یہ اشارہ کرنا ضروری ہے کہ انبیاء و اولیاء الہی سے توسل کی مختلف صورتیں ہیں جن کا تفصیلی ذکر عقائد کی کتابوں میں موجود ہے۔

بداء

۲۸ ویں اصل:

انسان کے بارے میں تقدیر الہی دو قسم کی ہیں:

۱۔ حتمی و قطعی تقدیر، جو کسی صورت میں قابل تغیر نہیں ہوتی۔

۲۔ معلق اور مشروط تقدیر، جو بعض حالات کے مفقود ہونے پر بدل جاتی ہے اور دوسری تقدیر اس کی جگہ لے لیتی ہے۔

مذکورہ مسلم اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس امر کا ذکر ضروری ہے کہ ”بداء“ اسلامی عقائد کے ان بنیادی اصولوں میں سے ہے جس کا اجمالی طور سے تمام اسلامی فرقے اعتقاد رکھتے ہیں اگرچہ ان میں سے بعض لوگ کلمہ ”بداء“ کو استعمال کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ لفظ ”بداء“ کو استعمال کرنے کا یہ خوف اصل مسئلہ کو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچاتا کیونکہ اصل مقصد اس کا مفہوم بیان کرنا ہے نہ کہ نام کا ذکر کرنا۔

بداء کی حقیقت دو اصولوں پر قائم ہے:

الف۔ خداوند متعال ہستی پر قدرت اور مطلق تسلط رکھتا ہے اور وہ جب چاہے تو کسی تقدیر

کو دوسری تقدیر میں بدل سکتا ہے حالانکہ دونوں تقدیروں کے بارے میں وہ پہلے سے علم رکھتا تھا اور اس کے علم میں کسی قسم کا تغیر پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ پہلی تقدیر الہی ایسی نہیں ہے جو خدا کی قدرت کو محدود کرے اور اس میں تغیر پیدا کرنے کی طاقت کو سلب کر لے۔ خداوند متعال یہودیوں کے عقیدہ کے خلاف، جو کہتے تھے کہ ”يَذَاهُ مَغْلُولَةٌ“ (خدا عاجز ہے) کے برخلاف وسیع قدرت کا مالک ہے اور قرآن کی تعبیر کے مطابق اس کے ہاتھ کھلے ہیں:

﴿بَلْ يَذَاهُ مَبْسُوطَانِ﴾ (ائدہ ۶۳)

”خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔“

دوسرے الفاظ میں، خداوند متعال کے ذریعہ تخلیق و آفرینش اور اس کی قدرت کے کارنامے جاری ہیں اور ”كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ“ کے حکم کے تحت وہ تخلیق کے کام سے فارغ نہیں ہوا ہے اور خلقت کا کام یوں ہی جاری ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام آئینہ شریفہ ”قالت اليهود دید الله مغلولة...“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”یہودی کہتے ہیں کہ خداوند متعال تخلیق کے کام سے فارغ ہو گیا ہے۔ اب (رزق و عمر وغیرہ میں) کمی و زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خدا نے اس کی رو کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے:

﴿عُلِّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَذَاهُ مَبْسُوطَانِ يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (ائدہ ۶۴)

”اصل میں انھیں کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور وہ اپنے قول کی بنا پر ملعون ہیں۔ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔“

اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ
وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (رد ۳۹)

”کیا تم نے خدائے تبارک و تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا ہے کہ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یا برقرار رکھتا ہے کہ اصل کتاب (لوح محفوظ) اسی کے پاس ہے۔“

نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کے عقیدہ کی بنیاد اس پر ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی وسیع طاقت، مطلق حکمرانی اور خلافت کا سلسلہ مستقل طور سے جاری ہے، اور خدا جب چاہے انسان کی تقدیر میں، جیسے عمر اور روزی وغیرہ میں تغیر و تبدیلی پیدا کر سکتا ہے اور پہلی تقدیر کی جگہ پر دوسری تقدیر کو قرار دے سکتا ہے اور یہ دونوں تقدیریں پہلے سے ام الکتاب (لوح محفوظ) میں درج ہو چکی ہیں۔

ب۔ خدائے تعالیٰ کی طرف سے اختیارات اور حکمرانی کا استعمال اور اس کی طرف سے کسی تقدیر کو دوسری تقدیر سے بدل دینا، حکمت و مصلحت کے بغیر انجام نہیں پاتا۔ اس قضیہ کا ایک حصہ انسان کی اپنی کارکردگی پر منحصر ہے کہ وہ اپنی شائستہ یا ناشائستہ زندگی کو اختیار کر کے اپنی تقدیر میں خود تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔

فرض کریں ایک انسان، خدا نخواستہ، اپنے والدین اور اعزہ کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا ہے، نتیجہ میں یہ نامناسب عمل اس کی تقدیر پر ناخوشگوار اثرات ڈالے گا اور اگر کچھ مدت کے بعد وہ اپنی کارکردگی پر پشیمان ہو کر پھر سے اپنے فرائض پر عمل کرنا شروع کر دے تو اپنی تقدیر میں دوبارہ تبدیلی کا سامان مہیا کر سکتا ہے اور اس آئیہ کریمہ کے زمرے میں آ سکتا ہے: یَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ. یہی قضیہ برعکس بھی ہو سکتا ہے۔

اس سلسلے میں بہت سی آیات و روایات موجود ہیں جن میں سے ہم بعض کی طرف ذیل میں اشارہ کرتے ہیں:

۱۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا أَمَانًا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (رد ۱۱)

”خدا کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے کو تبدیل نہ کرے۔“

۲۔ ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰءِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (اعراف/۹۶)

”اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لئے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انھوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا (یعنی ان کی بد اعمالیوں کی بنا پر عذاب میں مبتلا کر دیا)“

۳۔ سیوطی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ: امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیہ شریفہ ”يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ“ کے بارے میں سوال کیا تو اس کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”میں تم کو اور اپنی امت کو اس آیت کی تفسیر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی راہ میں صدقہ دینا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور نیک کام انجام دینا، بد بختی کو خوشبختی میں تبدیل کر دینا ہے، عمر طولانی ہوتی ہے اور بری اموات سے بچنے کا سبب بھی ہے“ (۱)۔

۴۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

”صلہ رحم انسان کے اعمال کو پاکیزہ کرتا ہے اور مال میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح بلاؤں کو دور کرتا ہے، حساب میں آسانی اور قضاے معلق کو نالنے کا سبب بنتا ہے“ (۲)۔

مذکورہ دو اصل کے پیش نظر واضح ہوتا ہے کہ ”بداء“ پر اعتقاد اسلام کا ایک مسلم عقیدہ ہے۔ بداء کی تعبیر اور اصطلاح خاص سے صرف نظر کرتے ہوئے اسلام کے تمام فرقے اور مذاہب اس کے مفہوم پر اعتقاد رکھتے ہیں۔

آخر میں، اس امر کی آگاہی کے لئے کہ اس اسلامی عقیدہ کو جملہ ”بداء اللہ“ سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے، اس سلسلے میں دو نکتوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے:

الف۔ اس کلمہ کے استعمال میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقلید کی گئی ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین افراد، جو برص، خارش اور اندھے پن کے شکار تھے ان کے بارے میں فرمایا: ”بداء اللہ عز وجل ان یتلیہم“ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی داستان کو از اول تا آخر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کس طرح خداے متعال نے کفر ان نعمت کی وجہ سے ان میں سے دو افراد سے ان کی سلامتی سلب کر لی اور انھیں ان کے آباء و اجداد کے امراض میں مبتلا کر دیا (۱)۔

ب۔ اس طرح کا استعمال از باب مشاکلہ ہے یعنی لوگوں کی زبان میں گفتگو کرنا ہے۔ عربی عرف میں معمول ہے کہ جب کوئی اپنا فیصلہ بدلتا ہے تو کہتا ہے: ”بدائی“ میرے لئے بداء واقع ہوا۔ دین کے پیشواؤں نے بھی لوگوں کی زبان میں گفتگو کرنے کے طور پر اور مخاطبین کو مطلب اور مقصد سمجھانے کے لئے خدا کے بارے میں اس تعبیر کا استعمال کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید میں مکرر طور پر ذات باری تعالیٰ سے متعلق چند صفات ہیں جیسے مکر، کید، خدعہ و نسیان کی نسبت دی گئی ہے۔ جبکہ یہ امر مسلم اور یقینی ہے کہ خداے تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس ایسے امور کے ارتکاب سے (جو انسانوں میں رائج صورت میں) منزہ و پاک ہے۔ پھر بھی قرآن مجید میں خداے متعال کی ذات اقدس سے صفت مکر، کید، خدعہ اور نسیان کی نسبت دی گئی ہے:

۱۔ ﴿يَكِيدُونَ كَيْدًا. وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ (طارق ۱۵-۱۶)

۲۔ ﴿وَمَكْرُومًا مَّكَرًا وَمَكْرًا نَّامِكْرًا﴾ (نمل ۵۰)

۳۔ ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِّعُهُمْ﴾ (نساء ۱۴۲)

۴۔ ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ (توبہ ۶۷)

بہر صورت، شیعہ محققین نے لفظ بیداء کے استعمال کے سلسلے میں مفصل بحث و تحقیق کی ہے کہ علم خدا میں کسی طرح کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا جن کا تفصیلی ذکر یہاں پر ممکن نہیں اسلئے اس سلسلے میں چند کتابوں کے مطالعہ کی دعوت دی جاتی ہے (۱)

۱۔ کتاب توحید، شیخ مفید، ص ۲۳۲-۲۳۶، تصحیح الاعتقاد شیخ مفید، ۲۳۰، عدد الاصول، ۲۹/۲، کتاب الغیۃ، ص ۳۶۲-۳۶۳، طبع نجف۔

رجعت

۱۲۹ ویں اصل:

لغت میں ”رجعت“ واپس لوٹنے کے معنی میں ہے۔ شیعوں کی اصطلاح میں اس کا مطلب حضرت مہدی ع کے ظہور کے بعد اور قیامت سے، پہلے امت اسلامیہ کے ایک گروہ کا دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں واپس لوٹنا ہے۔ سب سے پہلے رجعت کے مسئلہ پر خود قرآن مجید گواہ ہے کہ سورہ نمل آیت ۸۳ میں فرماتا ہے:

﴿وَيَوْمَ نَخْشَوْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَجْأً مِمَّنْ كُذِّبَ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾

”اور اس دن ہم ہر امت میں سے ان کے ایک گروہ کو اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے اور پھر الگ الگ تقسیم کر دئے جائیں گے۔“

اور اسی سورہ مبارکہ کی آیت ۸۷ میں فرماتا ہے:

﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَةٍ ذَخِيرٍ﴾

”اور جس دن صور پھونکا جائیگا تو زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب لرز جائیں گے علاوہ ان کے جن کو خدا چاہے اور سب اس کی بارگاہ میں سر جھکائے حاضر ہوں گے۔“

جیسا کہ دیکھتے ہیں مذکورہ آیات میں دونوں کا ذکر ہوا ہے۔ دوسرا ”یوم“ پہلے ”یوم“ پر عطف کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ پہلے دن میں صرف ایک خاص گروہ کے زندہ ہونے کا ذکر ہوا ہے اور دوسرے دن میں تمام لوگوں کے مرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان نکات کو ربط دینے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پہلا دن قیامت کے علاوہ کوئی اور دن ہے اور ان دونوں میں آپس میں فرق ہے۔ یہاں پر پھر سیادآوری ضروری ہے کہ پہلی آیت ایک خاص گروہ کے زندہ ہونے کی بات بیان کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا دن قیامت کا دن نہیں ہو سکتا۔ چونکہ اس دن صور پھونکے جانے کے بعد تمام انسان زندہ ہو جائیں گے۔ جیسا کہ قرآن فرماتا ہے:

﴿إِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا... وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا﴾ (مریم ۹۳-۹۵)

”زمین و آسمان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی بارگاہ میں بندہ بن کر حاضر ہونے والا نہ ہو۔۔۔ اور سب ہی (کل) روز قیامت اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔“

ایک دوسری آیت میں قیامت کے وصف کے طور پر فرماتا ہے:

﴿وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ (کہف ۴۷)

”اور ہم سب کو اس طرح جمع کریں گے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔“

سورہ نمل کی مذکورہ دو آیتوں کا مقابلہ اور موازنہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا و دونوں

کے انتظار میں ہے کہ ایک دن صرف چند انسان زندہ ہوں گے اور دوسرے دن سب محشور ہوں گے۔ شیعوں کی روایتیں پہلے دن کو حضرت مہدی ؑ کے ظہور کے بعد اور قیامت سے پہلے جانتی ہیں۔

چند صالح لوگوں اور کچھ بدکردار لوگوں کا قیامت سے پہلے زندہ ہونا کوئی تعجب خیز امر نہیں ہے کیونکہ گذشتہ امتوں میں بھی کچھ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہوئے ہیں اور کچھ مدت کے بعد دوبارہ مر گئے ہیں (۱)۔

چند افراد کا دوبارہ زندہ ہو کر اس دنیا میں لوٹنا نہ حکم عقل کے خلاف ہے اور نہ روایت کے مخالف، کیونکہ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں قرآن مجید کے صریح حکم کے مطابق گذشتہ امتوں میں بھی ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں اور یہ اس کے امکان کی بہترین دلیل ہے۔ یہاں پر بھی بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ”رجعت“ بھی ”تناخ“ ہے، یہ بالکل ایک بے بنیاد تصور ہے، کیونکہ تناخ کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح دوبارہ یا نطفے سے زندگی شروع کرتی ہے یا دوسرے بدن میں منتقل ہوتی ہے۔ جبکہ ”رجعت“ میں ان دونوں باطل امور میں سے کسی ایک کا بھی وجود نہیں ہے۔ اسی لحاظ سے حکم رجعت، گذشتہ امتوں میں مردوں کے زندہ ہونے اور قیامت میں معاد جسمانی کے مانند ہے اور یہ حقیقت میں اُس اصلی قیامت کا ایک مختصر جلوہ ہے جس میں تمام انسان کسی استثناء کے بغیر پھر سے زندہ ہوں گے۔

رجعت کے بارے میں شیعوں کی تفسیر، احادیث اور کلام کی کتابوں میں وسیع اور مفصل بحث ہوئی ہے۔ اس موضوع پر شیعوں کی روایات تو اتر کی حد تک پہنچی ہیں اور تمیز سے زیادہ محدثین نے پچاس سے اوپر کتابوں میں ان احادیث کو نقل کیا ہے (۲)۔

۱۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا زندہ ہونا ۵۵۰-۵۶۰ بنی اسرائیل کے مقتول کا زندہ ہونا ۵۲۰-۵۳۰، لوگوں کے ایک گروہ کا مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونا ۲۳۳-۲۴۳، نبی کریم کا ۵۹ سال کے بعد زندہ ہونا ۵۹۰ مردوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجاز سے زندہ ہونا ۵۹۰۔

عدالت صحابہ

۳۰ اویں اصل:

صحابہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان سے معرفت حاصل کی، ہم شیعوں کے اعتقاد کے مطابق خصوصی طور پر محترم ہیں، خواہ وہ صحابی جو بدر، احد، احزاب اور حنین کی جنگوں میں شہادت پر فائز ہوئے یا وہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد زندہ رہے۔ یہ سب حضرات اس لحاظ سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے محترم ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں پایا جاتا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں (اس لحاظ سے کہ وہ صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے) کی بدگوئی کرے یا بے مروتی برتے۔ اگر مسلمانوں کے کسی گروہ پر ایسی تہمت لگائی جائے تو یہ بالکل بے بنیاد ہے۔

لیکن اس مسئلہ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا مطلب بھی ہے جس کے بارے میں کسی تعصب یا حب و بغض کے بغیر تحقیق کرنی چاہئے: کیا سب صحابی عادل، پرہیزگار اور گناہوں سے پاک تھے؟ یا یہ کہ صحابیوں کا حکم بھی اس نظر سے ”تابعین“ کا حکم ہے کہ ان سب کو عادل اور پرہیزگار

نہیں مانا جاسکتا؟

یہ امر بدیہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا اور ان کے ساتھ رہنا اگرچہ ایک قابل فخر بات ہے، لیکن کسی انسان کے لئے اس کا باعث بھی نہیں بن سکتا کہ وہ گناہ سے محفوظ ہو جائے۔ ہر صحابی کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھا جاسکتا اور تمام صحابیوں کو عادل، پرہیزگار اور گناہ سے پاک و منزہ نہیں جانا جاسکتا۔ کیونکہ قرآن مجید کی گواہی کے مطابق، وہ لوگ صحابی ہونے کا فخر حاصل کرنے کے باوجود ایمان و نفاق اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے مقابلے میں اطاعت کی رو سے سب صحابیوں کو ایک ہی نگاہ سے نہیں دیکھا جاسکتا اور سب کو عادل اور پرہیزگار نہیں مانا جاسکتا۔

اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ قرآن مجید نے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف موقعوں پر ستائش کی ہے (۱)۔ مثال کے طور پر صلح حدیبیہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے والوں کے بارے میں رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (فتح ۱۸)

”یقیناً خدا صاحبان ایمان سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔“

لیکن یہ تعریف اور ستائش ان سے بیعت کی حالت میں خدا کی رضامندی کی دلیل ہے۔ (اذیبا یعونک) اور یہ اس بات کی ضمانت کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سب آخر عمر تک صلاح و کامیابی کے مالک بن گئے ہیں۔ لہذا اگر ان میں سے کوئی ایک یا چند افراد بعد میں غلط راستے پر چلے ہوں تو یقیناً پہلی والی خدا کی رضامندی ان کے لئے ابدی کامیابی اور پرہیزگاری کی دلیل نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کا مرتبہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ سے ہرگز بلند نہیں ہے، جن

کے بارے میں فرماتا ہے:

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (زمرہ ۶۵)

”اگر تم شرک اختیار کرو گے تو تمہارے تمام اعمال برباد کر دئے جائیں گے اور تمہارا شمار گھائے والوں میں ہو جائے گا۔“

اس طرح کی آیات اس کمال کو بیان کرتی ہیں جو ان افراد نے اس حالت میں پایا تھا، اب اگر وہ اس کمال کو اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک محفوظ رکھ سکیں تو کامیاب ہوں گے۔

جو کچھ بیان ہوا، اس کی بناء پر اگر کسی فرد یا افراد کے انحراف و گمراہی کے سلسلے میں قرآن مجید، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخ قطعی دلائل کے ساتھ گواہی دیں تو ان دلائل کی مذکورہ تعریفوں کی بناء پر تردید نہیں کی جاسکتی ہے۔

مثال کے طور پر قرآن مجید بعض صحابیوں کو ”فاسق“ کے عنوان سے یاد کرتا ہے، اور فرماتا ہے:

﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (حجرات ۶)

ایک دوسری آیت میں اس کے بارے میں فرماتا ہے:

﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ (سجده ۱۸)

یہ شخص، ”ولید بن عقبہ“ تاریخ کی قطعی گواہی کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی تھا، لیکن، صحابی ہونے اور ہجرت کرنے کی دو فضیلتوں کا مالک ہونے کے باوجود اپنی ساکھ کو نہ بچا سکا اور طائفہ بنی مصطلق کے بارے میں جھوٹ بول کر خداوند متعال کی طرف سے ”فاسق“ کے عنوان سے یاد کیا گیا (۱)۔

مذکورہ آیات اور ان جیسی دوسری آیت (۲) نیز ان احادیث کے پیش نظر جو بعض صحابیوں کی

۱۔ مذکورہ دو آیتوں کی تفسیر کا مطالعہ فرمائیں۔

۲۔ آل عمران ۱۵۳ و ۱۵۴، احزاب ۱۲، توبہ ۳۵ و ۳۷،

میں حدیث کی کتابوں (۱) میں بیان ہوئی ہیں اور اسی طرح بعض صحابیوں کی زندگی کی تاریخ (۲) کے تناظر میں قطعاً تمام صحابیوں کو جن کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے، عادل اور پرہیزگار نہیں جانا جاسکتا۔

یہاں پر جو مسئلہ قابل بحث ہے وہ ”تمام صحابیوں کا عادل ہونا“ ہے، نہ صحابیوں کو برا بھلا کہنا۔ ستم ظریفی کا مقام یہ ہے کہ بعض حضرات نے ان دو موضوع کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا ہے اور پہلے مسئلہ پر دوسرے مسئلے کی تہمت لگاتے ہیں۔

آخر میں اس امر کی تاکید کرنا ضروری ہے کہ شیعہ امامیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کو بعض صحابہ کے اعمال و افعال کے بارے میں فیصلہ دینے میں روکاؤٹ نہیں سمجھتے اور اس بات کے معتقد ہیں کہ صرف صحابی ہونا آخر عمر تک گناہوں سے پاک نہیں کر سکتا۔ شیعوں کے اعتقاد کے مطابق اس سلسلے میں فیصلہ کی بنیاد قرآن کریم کی آیات، صحیح احادیث، تاریخ اور عقل ہیں۔

۱۳۱ ویں اصل:

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام سے محبت رکھنا اصول اسلام میں سے ایک ہے، جسکی قرآن و سنت نے تاکید کی ہے۔ قرآن مجید اس سلسلے میں فرماتا ہے:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَاهُمْ يَتْرِكُونَهَا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَهُ الْكُفْرُ الْعَظِيمُ إِنَّهُ مُجْرَمٌ كَبِيرٌ﴾

۱۔ جامع الاصول ج ۱۱، کتاب حوش حدیث نمبر ۷۹۷۲

۲۔ صحیح بخاری، ج ۵۔ تفسیر سورہ نور، ص ۱۱۸۔ ۱۱۹

سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ﴿۲۳﴾

”پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، اولاد،
برادران، ازواج، عشیرہ و قبیلہ اور وہ اموال جنہیں تم نے جمع کیا ہے اور وہ
تجارت جس کے خسارہ کی طرف سے فکر مند رہتے ہو اور وہ مکانات
جنہیں پسند کرتے ہو تمہاری نگاہ میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ
آلہ وسلم اور راہِ خدا میں جہاد سے محبوب ہیں تو وقت کا انتظار کرو یہاں تک
کہ امر الہی آ جائے اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔“

اور ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے:

﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ
مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (اعراف ۱۵۷)

”جو لوگ اس (پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر ایمان لائے اس کا احترام کیا اس
کی امداد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے وہی
درحقیقت فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔“

خداوند متعال اس آیت کریمہ میں نجات یافتگان کی درج ذیل چار خصوصیتیں بیان فرماتا ہے:

۱۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا (آمنوا بہ)

۲۔ اس کی عزت و احترام کرنا (عزروه)

۳۔ اسکی مدد کرنا (نصروه)

۴۔ نازل شدہ نور (قرآن) کی پیروی کرنا (واتبعوا النور الذی انزل معہ)

اس کے پیش نظر کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا تیسری خصوصیت میں آیا ہے، قطعی
طور پر ”عزروه“ جو دوسری خصوصیت میں بیان ہوا ہے، کا مطلب بھی وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

تکریم و تعظیم ہے اور یہ امر مسلم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک ہی محدود نہیں ہے جیسے آپ پر ایمان لانا جو آیت میں بیان ہوا ہے اس قسم کی محدودیت نہیں رکھتا ہے۔

اہل بیت رسالت علیہم السلام کی محبت کے بارے میں بس اتنا کافی ہے کہ قرآن مجید نے اسے اجر رسالت کے طور پر ذکر کیا ہے اور فرماتا ہے:

﴿قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ (شوری ۲۳)

”آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں علاوہ اس کے میرے اقربا سے محبت کرو۔“

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور تکریم کا ذکر صرف قرآن مجید ہی میں نہیں ہوا ہے بلکہ اسلامی احادیث میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے۔ ذیل میں ہم اسکے صرف دو نمونے بیان کرتے ہیں:

۱۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَالنَّاسِ
اجمعین (۱)

”تم لوگوں میں سے ہرگز ایک آدمی بھی حقیقی مؤمن نہ ہوگا جب تک وہ مجھے اپنے فرزندوں اور دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ رکھے۔“

۲۔ دوسری حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ لِأَشْنَىٰ أَحَبَّ

الیہ من اللہ ورسولہ، ومن کان لنن یحرق بالنار احب الیہ
من ان یرتد من دینہ، ومن کان یحب اللہ ویبغض اللہ
”تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کا مالک ہو اس نے ایمان کا مزہ چکھا ہے:
۱۔ وہ شخص جسے خدا اور رسول خدا سے زیادہ کوئی چیز محبوب و عزیز نہ
ہو۔ ۲۔ وہ شخص جس کے لئے آگ میں جل جانا دین سے خارج ہونے
کی نسبت زیادہ عزیز ہو۔ ۳۔ وہ شخص جو خدا کے لئے دوستی اور خدا کے لئے
دشمنی رکھتا ہو۔

اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بھی اسلامی احادیث میں تاکید ہوئی ہے، جن
میں سے بعض کی طرف ہم ذیل میں اشارہ کرتے ہیں:
۱۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسه وتكون عترتی
احب الیہ من عترتہ، ویکون اہلی احب الیہ من اہلہ (۱)
”کوئی بندہ مؤمن شمار نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مجھے اپنے آپ سے
زیادہ عزیز کرے اور میرے فرزندوں کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہے
اور میرے اہل بیت علیہم السلام سے اپنے خاندان سے زیادہ محبت کرے۔“

۲۔ ایک دوسری حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عترت کے بارے میں فرمایا:
من احبہم احبہ اللہ ومن أبغضہم أبغضہ اللہ
”جس کسی نے ان (اہل بیت علیہم السلام) سے محبت کی خدا نے اس سے

محبت کی اور جس نے ان سے دشمنی کی خدا کا دشمن ہوا“ (۱)

یہاں تک ہم دلائل کے ساتھ اس اصول (پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان سے محبت) سے آشنا ہوئے، اب سوال پیدا ہوتا ہے:

۱۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے کا امت کو کیا فائدہ ہے؟

۲۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اہل بیت علیہم السلام سے محبت کا طریقہ کار کیا ہے؟

پہلے سوال کے بارے میں ذکر کرنا لازم ہے کہ: ایک صاحب کمال اور بافضیلت شخصیت سے محبت کرنا خود کمال کی طرف بڑھنے کی ایک سیڑھی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے دلی محبت کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ خود کو اس کے مشابہ بنائے اور وہی کام انجام دیتا ہے جو محبوب کی رضامندی کا سبب بنے اور جو کام اس کے محبوب کو برا لگتا ہے اسے ترک کر دیتا ہے۔

واضح ہے کہ انسان کے اندر اس قسم کی ذہنیت تخیر و تبدیلی کا سبب بنتی ہے تاکہ وہ مسلسل اطاعت و فرمانبرداری کے راستے کو اختیار کر کے گناہوں سے دور رہے۔ جو زبان سے محبت اظہار کرتے ہیں لیکن عمل سے اپنے محبوب کی مخالفت کرتے ہیں، وہ حقیقی محبت سے خالی ہوتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے منسوب مندرجہ ذیل دو بیت میں اس موضوع کی طرف اشارہ ہوا ہے:

تعصى الاله وانت تظهر حبه   هذا عمری فی الفعال بدیع
لو كان حبه صادقا لاطعته   ان المحب لمن يحب مطيع (۲)

۱۔ مناقب الامام امیر المؤمنین کاوش حافظ محمد بن سلیمان کوفی، ج ۲/۷۰۶ اور بحار الانوار ج ۱۷/۱۳، محل الشرائع باب ۱۱/۳۔

۲۔ سفیر البحار: ۱۹۹/۱۔

”خدا کی نافرمانی کرتے ہو اور اس سے دوستی کا اظہار کرتے ہو، اپنی جان کی قسم، یہ کام بہت عجیب ہے۔“

اگر اپنی دعویٰ میں سچے ہوتے تو اس کی اطاعت کرتے کہ بلاشبہ چاہئے والا ہمیشہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔“

اب جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے کے بعض نتائج معلوم ہوئے، تو اب اس محبت کے اظہار کے طریقہ پر غور کرتے ہیں: یقیناً اندرونی محبت کا کسی قسم کے انعکاس کے بغیر نہیں ہے بلکہ اس کا مقصود و مراد وہ محبت ہے جو انسان کے قول و عمل میں مناسب طور سے منعکس ہو۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام سے محبت کا ایک انعکاس یہ ہے کہ عملی میدان میں انکی پیروی کی جائے، جس کے بارے میں اشارہ ہوا۔ لیکن بات اس اندرونی حالت کے دیگر انعکاس و نتائج کے بارے میں ہے، اور اس کی اجمالی صورت یہ ہے کہ وہ تمام گفتار و کردار جو لوگوں کی نظروں میں کسی کی محبت اور احترام کی علامت بن کر سامنے آئے، اس قاعدے کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کی تکریم یا اظہار محبت صحیح اور جائز گفتار و عمل کے ساتھ کیا جائے نہ کہ حرام عمل کے ذریعہ۔

اس لحاظ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کی ہر زمانے میں عزت و احترام کرنا خاصکر ان کی ولادت یا وفات کی تاریخوں پر اہتمام کرنا ان سے اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کی ولادت کے دنوں میں چراغانی کرنا، جھنڈیاں لگانا یا سجاوٹ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کے مناقب و فضائل بیان کرنے کے لئے محفلوں کا انعقاد کرنا، ان سے اظہار محبت کا وسیلہ و علامت ہیں۔ اسی لئے عید میلاد النبی پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجلیل کرنا مسلمانوں میں زمانہ قدیم سے رائج رہا ہے۔

دیار بکری اپنی کتاب ”تاریخ خمیس“ میں لکھتے ہیں:

”مسلمان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں آپ کی عزت و احترام کے طور پر جشن مناتے رہے ہیں، لوگوں کو کھلاتے اور فقراء کی مدد کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور ان کی ولادت کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ بعید نہیں ہے کہ ان کے لئے کوئی کرامت بھی ظاہر ہوتی ہو۔“

بالکل اسی مطلب کو ایک دوسرے عالم، ابن حجر قسطلانی نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ (۱)

۱۳۲ اوں اصل:

مذکورہ بیان سے رہبران دینی کے لئے سوگ منانے کا فلسفہ بھی واضح ہوتا ہے، کیونکہ ان کے لئے ہر قسم کی مجالس عزاکا انعقاد کرنا ان کے حق میں اظہار محبت کی علامت ہے۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے سالہا سال اپنے تخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی پر گریہ و زاری کی اور آنسو بہائے (یوسف ۱۸۲) تو یہ اپنے بیٹے کی نسبت ان کی محبت اور پیار کی علامت تھی۔ لہذا اگر حجاب اہل بیت علیہم السلام ان حضرات کے ساتھ محبت کے نتیجہ میں ان کی وفات و شہادت کے ایام میں آنسو بہائیں اور گریہ و زاری کریں تو درحقیقت انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروی کی ہے۔

اصولی طور پر عزیزوں کی جدائی پر مجلس عزاکا انعقاد ایک ایسا کام ہے جسے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں انجام دیا ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ انصاری عورتیں شہدائے اُحد پر گریہ و زاری کر رہی ہیں تو انہیں اپنے چچا حضرت حمزہ کی یاد آئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

و لكن حمزة لا بواکی له (۱)

”لیکن کوئی حمزہ پر گریہ نہیں کرتا ہے۔“

جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے یہ احساس کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ کے لئے مجلس عزاء منعقد کرنے کے خواہاں ہیں تو انہوں نے اپنی عورتوں کو حکم دیا کہ مجلس عزاء پر پا کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا پر گریہ و زاری کریں۔ مجلس منعقد ہوئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس اظہار محبت کا شکریہ ادا کیا اور ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا: رحمہم اللہ الانصار۔ ”اللہ انصار پر رحمت نازل فرمائے“ اس کے بعد انصار کے سرداروں سے فرمایا کہ وہ اپنی عورتوں کو حکم دیں کہ وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں (۲)۔

اس کے علاوہ راہ حق کے شہیدوں کے لئے سوگ منانے میں ایک اور فلسفہ بھی مضمحل ہے، وہ یہ کہ ان کی یاد کو زندہ رکھنے سے ان کے مکتب فکر کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ وہ مکتب ہے کہ دین کی راہ میں قربانی دینا اور ذلت و خواری کے سامنے ہتھیار نہ ڈالنا جس کی بنیادیں ہیں۔ شہیدوں کا فلسفہ یہ ہے کہ ”عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہت ہے“۔ ہر سال امام حسین علیہ السلام کے عاشورا پر یہ فلسفہ زندہ کیا جاتا ہے اور قومیں اور ملتیں امام حسین علیہ السلام کی اس انقلابی تحریک سے درس لیتی ہیں۔

۳۳ اوں اصل:

دنیا کے تمام اہل عقل اپنے بزرگوں کے آثار کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے اور انھیں ”ثقافتی میراث“ کے عنوان سے زمانہ کے حوادث سے بچاتے ہیں، ان کی حفاظت اور رکھوالی کرتے

۱۔ سیرت ابن ہشام، ج ۱/۹۹

۲۔ گذشتہ حوالہ، اور مستریزی، امتاع الاسامی، ج ۱/۱۶۳۔

ہیں، ان کو قومی سرمایہ اور اپنے اجداد کی قابل قدر یادگار کے طور پر رکھتے ہیں، کیونکہ اجداد کی یادگاریں قدیم اور جدید زمانے کے درمیان ایک رابطہ ہوتی ہیں اور ملتوں کو ترقی کے عالی ترین مراتب و منازل تک پہنچانے کے راستے دکھاتی ہیں۔ اگر یہ قدیمی آثار پیغمبروں علیہم السلام اور اولیائے الہی علیہم السلام سے مربوط ہوں، تو مذکورہ خصوصیت کے علاوہ لوگوں کے ایمان و عقیدہ کی تقویت میں بھی واضح اثر رکھتے ہیں۔ ان آثار کی نابودی ایک زمانہ گزرنے کے بعد ان کے پیروؤں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرتی ہے اور بنیادی موضوع یعنی ان کی شخصیات کی اہمیت پر بھی سوالیہ نشان بناتی ہیں۔

مثال کے طور پر مغربی دنیا کے لوگ ہر لحاظ سے مغربی ہیں اور آداب و رسوم بھی مغربی رکھتے ہیں، لیکن مذہب کے مسئلہ پر انہوں نے مشرق کی طرف ہاتھ پھیلا کر مسیحیت کو اپنایا اور ایک مدت تک یہ عقیدہ ان پر حکومت بھی کرتا رہا، لیکن حالات کی دگرگونی اور مغربی نوجوانوں میں تجسس اور کھوج کی حس نے رفتہ رفتہ ان میں حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود پر ہی شک و شبہ پیدا کر دیا، نو بہت یہاں تک پہنچی کہ وہ اپنے درمیان حضرت مسیح علیہ السلام کے کسی ملموس آثار کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے اسے تاریخ کا ایک افسانہ سمجھنے لگے۔

جبکہ مسلمان اس سلسلے میں سر بلند اور سرفراز رہے ہیں اور انہوں نے پوری تاریخ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کے چھوڑے ہوئے آثار کو حوادث زمانہ سے بچا کے رکھا ہے۔ اور مدعی ہیں کہ چودہ صدیوں سے زائد عرصہ پہلے ایک الہی شخصیت نبوت پر فائز ہوئی اور اس نے ایک ترقی یافتہ منصوبہ کے تحت انسانی معاشرے کی اصلاح شروع کی، اور ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ اس وقت بھی دنیا کے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ مسلمان اس شخصیت کے وجود کے بارے میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں رکھتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش، جائے عبادت، خدا سے راز و نیاز کرنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، وہ مقامات جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

تقریریں فرمائیں، وہ مقامات جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرافتمندانہ طور سے دفاع کیا، حتیٰ وہ خطوط جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں دنیا کی عظیم شخصیتوں کے نام تحریر فرمائے تھے اس کے علاوہ سیکڑوں دیگر آثار و علامتیں بالکل محفوظ اور اپنی اصلی حالت میں شخص اور اس وقت بھی دنیا والوں کے لئے محسوس و ملموس صورت میں موجود ہیں۔

اس اصول کی بنا پر دنیا کے تمام مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ان آثار کی حفاظت کی کوشش کریں اور ان پر علامتی تختیاں نصب کریں۔

یہ بیان آثار کے تحفظ کی اہمیت کو سماجی نقطہ نظر کی حیثیت سے واضح کر سکتا ہے، اتفاق سے نص قرآن اور مسلمانوں کی سیرت بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ قرآن مجید بعض آیات میں فرماتا ہے: خداوند متعال نے ان گھروں کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے جہاں صبح و شام خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔

﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ (نور ۳۶-۳۷)

”(یہ چراغ) ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے کہ ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وہ مرد جنہیں کاروبار یا دیگر خرید و فروخت ذکر خدا، قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتی وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے ہول سے دل اور نگاہیں سب الٹ جائیں گی۔“

مسلم طور پر ”بیوت“ جو آیت میں بیان ہوا ہے، کا مقصد مساجد نہیں ہیں، کیونکہ قرآن

میں ”مساجد“ کے مقابلے میں ”بیوت“ کا استعمال ہوا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ”مسجد الحرام“ غیر از ”بیت اللہ الحرام“ ہے۔ روایات کے مطابق ”بیوت“ کا مقصد پیغمبروں علیہم السلام کے گھر خصوصاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کے گھر ہیں۔ سیوطی حضرت ابوبکر سے نقل کرتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو، ہم سب مسجد میں تھے۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے سوال کیا: یہ گھر کن کے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پیغمبروں علیہم السلام کے گھر ہیں۔ میں نے اٹھکر سوال کیا: کیا علی علیہ السلام اور حضرت زہراء علیہا السلام کے گھر بھی اس میں شامل ہیں؟ جواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نعم ومن افاضلہا۔ ”ہاں بلکہ ان میں سے بہترین ہیں“ (۱)۔

اب جبکہ واضح ہوا کہ ”بیوت“ کا مقصد کیا ہے تو اب ہم ”ترفع بیوت“ کی وضاحت کریں گے۔ یہاں پر دو احتمال ہیں:

۱۔ ترفع: تعمیر کرنا اور بلند کرنا، چنانچہ دوسری آیات میں ”رفع“ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے:

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ (نورہ ۱۲۷)
 ”اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔“

۲۔ ترفع: سے دوسرا احتمال، احترام و محافظت کرنا۔

پہلے معنی کے مطابق چونکہ پیغمبروں کے گھر پہلے تعمیر کئے جا چکے تھے، اسلئے مقصد بنانا اور تعمیر بیوت نہیں ہے بلکہ مقصد خرابی اور ویرانی سے ان کی حفاظت کرنا ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے خرابی سے حفاظت کے علاوہ سے جو ان کی حرمت سے منافات رکھتی ہو ہر قسم کی آلودگی سے جو ان کی حرمت سے منافات رکھتی ہو ان کی حفاظت کرنا ہے۔

اسلئے مسلمانوں پر لازم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب گھروں کی تکریم و حفاظت کریں اور اس کام کو ان سے قرب کا ایک عنوان محسوب کریں۔

اصحاب کہف سے مربوط آیت سے۔ جب ان کے مخفی ہو جانے کی جگہ معلوم ہوئی۔ پتا چلتا ہے کہ ان کے تعظیم و تکریم کے لئے دو جماعتوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔

ایک جماعت کہتی تھی کہ اصحاب کہف کی قبروں پر ان کی تکریم و احترام کے لئے یادگار کے طور پر کوئی عمارت تعمیر کریں۔ اور دوسری جماعت کہتی تھی کہ ان کی قبروں پر ایک مسجد تعمیر کی جائے۔ قرآن مجید نے دونوں تجویزوں کو قابل قبول لہجے میں نقل کیا ہے۔ اگر یہ دونوں تجویزیں اسلامی اصولوں کے مخالف ہوتیں تو ان کو دوسرے لہجے میں بیان کرتا۔ یا ان کی تنقید کرتا، لیکن قرآن مجید یوں بیان فرماتا ہے:

﴿إِذْ يَتَنَزَّلُ عَنَّا بَيْنَهُمْ أَمْرٌهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا لَّعَلَّكُمْ أَغْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾ (کہف/۲۱)
 ”جب یہ لوگ آپس میں ان کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے اور یہ طے کر رہے تھے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنادی جائے۔ خدا ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے اور جو لوگ دوسروں کی رائے پر غالب آئے انہوں نے کہا ہم اس پر مسجد بنائیں گے۔“

یہ دو آیتیں (عصر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج تک مسلمانوں کی مسلسل سیرت کے پیش نظر جو ان آثار کی حفاظت کی کوشش کرتے رہے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے گھروں کی رکھوالی اور حفاظت کرتے رہے ہیں)۔ اس اصول کے اسلامی ہونے کی واضح دلیل ہیں۔ اس لئے پیغمبروں علیہم السلام کی قبروں کی تعمیر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کی قبروں پر عمارتیں تعمیر کرنا، قبروں پر یا ان کے کنارے مسجد تعمیر کرنا اسی اسلامی اصول کے مطابق ہے۔

۳۳ اوں اصل:

مومنوں کی قبروں کی زیارت، خاص کر اپنے اقربا و اعزہ کی قبروں کی زیارت، اصول اسلامی میں سے ایک اصل ہے کہ یہ کام بذات خود ایک تعمیری اثر رکھتا ہے۔ قبرستان کی خاموش وادی، جہاں انسانوں کی زندگی کے چراغ بجھ چکے ہیں، کا مشاہدہ کرنا انسان کی جان و دل کو متزلزل کرتا ہے، اور درس عبرت بنتا ہے اور مشاہدہ کرنے والا اپنے ضمیر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے: ”یہ ناپائیدار زندگی، جس کا انجام مومنوں مٹی کے نیچے دب جانا ہے، ایسی نہیں ہے کہ اسے ناجائز اور ناروا طور سے برباد کیا جائے۔“ بالآخر ایسے افراد اپنی زندگی پر دوبارہ غور کرتے ہیں اور ان کی روح ضمیر میں ایک انقلاب رونما ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اس نکتہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:

زوروا القبور فانها تذكرکم الآخرة (۱)

”قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ تمہیں دوسری دنیا کی یاد دلاتی ہیں۔“

اس کے علاوہ، دینی رہنماؤں کی زیارت، ایک طرح سے دین کی ترویج اور مقامات معنوی کے حصول کی ایک قسم ہے۔ بزرگوں کی قبروں کی طرف لوگوں کی توجہ اس فکر کو تقویت بخشتی ہے کہ ان بزرگوں کی معنویت اور روحانیت ہی ان کی طرف رجحانات کا سبب بنی ہے، ورنہ کتنے مال و دولت اور قدرت والے لیکن معنویت سے خالی مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں اور کوئی ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا۔

رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں قبرستان بقیع تشریف لے جاتے تھے اور صاحبان قبور کے حق میں دعائے مغفرت کرتے تھے اور فرماتے تھے: ”میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ قبرستان بقیع میں آکر ان لوگوں کے لئے طلب مغفرت کروں۔“ اس کے بعد فرمایا: ”جب ان کی زیارت کے لئے جاؤ تو کہو:

السلام علی اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین یرحم
الله المتقدمین منا و المستأخرین و انا ان شاء الله بکم
لاحقون۔

”سلام ہو اس وادی کے ساکنوں میں سے مؤمنین و مسلمین پر، رحمت خدا
ہو ہمارے مرحومین اور لواحقین پر اور ہم انشاء اللہ تم لوگوں سے
آ ملیں گے۔“

حدیث کی کتابوں میں اولیائے الہی اور بزرگان دین کی قبروں کی زیارت کو ایک تاکید
مستحب کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے خود ائمہ اطہار علیہم السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور اپنے سے پہلے والے اماموں کی قبروں کی زیارت کے لئے جاتے تھے اور اپنے پیروں
کو اس کام کی انجام دہی کے لئے تاکید و تلقین فرماتے تھے۔

غلو

۳۵ اوں اصل:

لغت میں ”غلو“ حد سے تجاوز کے معنی میں آیا ہے۔ قرآن مجید اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾
(نساء، ۱۷۱)

”اے اہل کتاب (یہاں پر مقصد مسیحی ہیں) اپنے دین میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو اور خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔“

مسیحیوں کو اس جہت سے غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ وہ حضرت مسیح کے حق میں حد سے تجاوز کر کے انھیں خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بعض گروہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصوم علیہم السلام کے بارے میں حد سے تجاوز کر کے ان کے لئے ایسے مقامات کے قائل ہو گئے جو صرف خدا سے مخصوص ہیں۔ اس لئے انھیں ”غالی“ یا ”عالیان“ کہا گیا کیونکہ وہ حق کے حدود سے تجاوز کر گئے تھے۔

شیخ مفید کہتے ہیں:

”غالی وہ گروہ ہے جو ظاہر میں اسلام کا لبادہ پہن کر امیر المؤمنین علیہ السلام

اور دیگر ائمہ معصومین علیہم السلام کے بارے میں الوہیت اور نبوت ثابت کر کے ان سے ایسے صفات منسوب کرتا ہے جو حقیقت کی حد سے بالاتر ہیں۔ (۱)

علامہ مجلسیؒ کہتے ہیں:

”پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کے بارے میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ انھیں خدا کے نام سے پکارا جائے یا عبادت و پرستش میں انھیں خدا کا شریک قرار دیا جائے یا خلقت اور رزق کو ان سے متعلق جانیں، یا اعتقاد پیدا کریں کہ خدا ان میں حلول کر گیا ہے یا یہ کہیں کہ وہ خدا کی طرف سے الہام کے بغیر علم غیب سے آگاہ ہیں، یا اماموں علیہم السلام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانیں یا تصور کریں کہ ان کی شناخت اور معرفت ہمیں خدا کی عبادت سے بے نیاز کر کے ہر قسم کے فرائض شرعی سے مستغنی کر دیتی ہے۔“ (۲)

امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی اولاد اطہرین ہمیشہ غالیوں سے دور رہے اور ان پر لعنت بھیجتے تھے۔ ہم یہاں اس سلسلہ میں صرف ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام اپنے پیروں کو اس طرح حکم دیتے ہیں:

اخذروا علی شبابکم الغلاة لا یفسدوہم فان الغلاة شر خلق

اللہ، یصغرون عظمة اللہ ویذعون الربوبیۃ لعباد اللہ. (۳)

”اپنے جوانوں کو غالیوں سے بچاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے دینی اعتقادات کو فاسد کریں، حقیقت میں ”غالی“ بدترین لوگ ہیں، یہ لوگ عظمت خدا کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کے بندوں کے لئے ربوبیت اور الوہیت ثابت کرتے ہیں۔“

۱۔ تصحیح الاعتقاد، ص ۱۰۹۔

۲۔ بحار الانوار: ۲۵/۳۶۳۔

۳۔ بحار الانوار: ۲۵/۳۶۵۔

اسلئے ان (غالیوں) کا اسلام کے سلسلہ میں تظاہر کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور علمائے اسلام انھیں کافر جانتے ہیں۔ بہر حال غلو سے پرہیز کرنا چاہئے لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیائے الہی کے بارے میں ہر فکر و عقیدہ کو غلو سے تعبیر بھی نہیں کرنا چاہئے۔ دور اندیشی و احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہئے اور صحیح طرزِ نظر کی بنیاد پر عقائد کو پرکھنا چاہئے۔

دسواں حصہ

حدیث، اجتہاد اور فقہ

حدیث

۳۶۱ ویں اصل:

شیعہ امامیہ عقائد و احکام کے سلسلے میں ان احادیث پر عمل کرتے ہیں جو ثقہ اور مورد اعتماد افراد کے ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہوں، چاہے یہ روایات شیعوں کی حدیث کی کتابوں میں ہوں یا سنیوں کی حدیث کی کتابوں میں ہوں۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات شیعوں کی فقہی کتابوں میں سنی راویوں کی نقل شدہ احادیث سے بھی استناد کیا گیا ہے (شیعوں کے علم درایہ میں حدیث کی چہار گانہ تقسیم کے لحاظ سے اس قسم کی احادیث کو ”موثق“ کہا جاتا ہے)۔ اسلئے بعض خود غرض افراد شیعوں پر جوتہمت لگاتے ہیں بالکل بے بنیاد ہے۔

شیعوں کی فقہی بنیاد، کتاب، سنت، عقل اور اجماع پر ہے۔ اور سنت سے مراد قول و فعل یا تقریر معصومین علیہم السلام ہے جن میں سرفہرست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسلئے اگر کوئی حدیث موثق راوی کے ذریعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہو اور یہ آنحضرت کے قول، فعل یا تقریر پر مشتمل ہو تو وہ شیعوں کی نظر میں معتبر ہے۔ اس دعویٰ کی واضح گواہ شیعوں کی فقہی کتابیں ہیں، اور ایک لحاظ سے کہنا چاہئے کہ اس باب میں شیعہ و سنی حدیث کی کتابوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ثقہ اور معتبر راوی کی تشخیص میں ہے۔

۷۳ اوں اصل:

جو احادیث و روایات صحیح سند کے ساتھ شیعہ ائمہ معصومین علیہم السلام سے نقل ہوتی ہیں، حجت شرعی رکھتی ہیں، ان کے مضمون پر عمل کرنا چاہئے اور اس کے مطابق فتویٰ دینا چاہئے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام۔ رائج اصطلاحی معنی میں۔ مجتہد و مفتی نہ تھے وہ جو کچھ نقل کرتے ہیں، ایسے حقائق ہیں جن تک وہ درج ذیل مختلف طریقوں سے رسائی حاصل کرتے ہیں۔

الف۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے:

معصوم ائمہ علیہم السلام احادیث کو (بلا واسطہ یا اپنے آباء و اجداد طاہرین کے ذریعہ) رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر کے لوگوں سے بیان کرتے ہیں۔ اس قسم کی روایات جنہیں ہر امام نے اپنے سے پہلے امام کے ذریعہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہو شیعہ امامیہ احادیث کی کتابوں میں فراوان پائی جاتی ہیں۔ اگر اس قسم کی تمام احادیث۔ جو سند کے لحاظ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہوتی ہیں۔ جمع کی جائیں تو ایک عظیم مجموعہ تیار ہوگا اور یہ اسلامی محدثین اور فقہاء کے لئے ایک عظیم ذخیرہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس قسم کی محکم سند کی ساتھ احادیث، حدیث کی دنیا میں بے نظیر ہیں۔ ہم یہاں پر اس قسم کی احادیث کا ایک نمونہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک نسخہ حدیث سلسلۃ الذہب کے عنوان سے، تبرک و تحمین کے طور پر ادب دوست اور ثقافت پرور ”سامانی پادشاہوں“ کے خزانہ میں محفوظ تھا پیش کرتے ہیں: شیخ صدوق اپنی کتاب ”توحید“ میں دو افراد کے واسطہ سے ابوصلت ہروی سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں:

”میں علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ امام علیہ السلام نیشاپور سے گزر رہے تھے۔ اس دوران نیشاپور کے محدثین کی ایک جماعت جیسے محمد بن رافع، احمد بن حرب، یحییٰ بن یحییٰ، اسحاق بن راہویہ اور علم دوست افراد کی ایک بڑی جماعت نے امام علیہ السلام کے مرکب کی لگام

کو پکڑ کر عرض کیا: ہم آپ (علیہ السلام) کو آپ (علیہ السلام) کے اجداد پاک کی قسم دیتے ہیں کہ ہمارے لئے ایک ایسی حدیث بیان فرمائیے جسے آپ (علیہ السلام) نے اپنے والد بزرگوار سے سنا ہو۔ امام نے محل سے سر مبارک کو باہر نکالتے ہوئے یوں فرمایا:

حدثنی ابی العبدالصالح موسیٰ بن جعفر علیہ السلام قال
حدثنی ابی الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام قال
حدثنی ابی ابوجعفر محمد بن علی باقر علم الانبیاء علیہ
السلام قال حدثنی ابی علی ابن الحسین علیہ السلام
سیدالعابدین قال حدثنی ابی سید شباب اهل الجنة
الحسین علیہ السلام قال حدثنی ابی علی بن ابیطالب
علیہ السلام سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول
سمعت جبریل يقول سمعت اللہ جل جلالہ يقول: لا إِلَهَ إِلَّا
اللہ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي
اس کے بعد جب چلنے لگے تو بلند آواز میں فرمایا:

بشروطها و انا من شروطها (۱)

ب۔ حضرت علی علیہ السلام کی کتاب سے:

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری بعثت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش بدوش تھے۔ اسلئے آپ علیہ السلام کافی تعداد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ایک مجموعہ کتابی صورت میں جمع کرنے میں کامیاب ہوئے (حقیقت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو احادیث المافرماتے تھے اور حضرت علی

علیہ السلام لکھ لیا کرتے تھے)۔ اس کتاب کی خصوصیات۔ جو آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کے خاندان میں باقی رہی۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”اس کتاب کی لمبائی ستر ہاتھ ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے املا اور حضرت علی ابن ابیطالب کے ہاتھ سے لکھی گئی ہے اور لوگ جس چیز کے محتاج ہیں وہ سب اس کتاب میں بیان ہوا ہے۔“ (۱)

قابل ذکر ہے کہ یہ کتاب مسلسل خاندان علی علیہ السلام میں دست بہ دست رہی اور امام باقر علیہم السلام اکثر اس سے حدیث نقل فرماتے تھے اور اپنے خاص دوستوں کو یہ کتاب دکھاتے بھی تھے۔ اس وقت بھی اس کتاب کی بعض احادیث شیعوں کے حدیثی مجموعوں میں، خاص کر ”وسائل الشیعہ“ کے مختلف ابواب میں درج ہیں۔

ج۔ الہی الہامات:

ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا علم ایک دوسرے منبع کا بھی حامل رہا ہے جسے ”الہام“ کے نام سے یاد کیا جاسکتا ہے۔ الہام صرف پیغمبروں علیہم السلام سے ہی مخصوص نہیں تھا۔ تاریخ میں بعض دوسری عظیم اور عالی شخصیتیں بھی اس سے مستفید تھیں۔ تاریخ متعدد ایسے افراد کا پتہ دیتی ہے کہ پیغمبر نہ ہونے کے باوجود ان پر غیب سے اسرار الہام ہوتے تھے اور قرآن مجید نے ان میں سے بعض کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہم السلام کے مصاحب اور دوست (حضرت خضر) جنہوں نے چند صباح ان کی تربیت کی قرآن ان کے سلسلے میں فرماتا ہے:

﴿وَاتَيْنَا رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾ (کہف/ ۶۵)

”جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے علم خاص میں سے ایک علم کی تعلیم دی۔“

اس کے علاوہ حضرت سلیمان کے ایک گماشتہ (آصف بن برخیا) کے بارے

میں فرماتا ہے:

﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ...﴾ (نمل: ۴۰)

”اور ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کے ایک حصہ کا علم تھا اس نے کہا.....“

اس لئے کسی کا نبی نہ ہونا اس میں رکاوٹ نہیں بنتا کہ بعض بلند مرتبہ انسان الہام الہی کے مالک بن جائیں۔ اسلامی احادیث میں فریقین نے نقل کیا ہے کہ اس قسم کے افراد کو ”محدث“ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے افراد کہ پیغمبر نہ ہونے کے باوجود فرشتے ان سے باتیں کرتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے:

لَقَدْ كَانَ فِيمَن كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَكْتُمُونَ مِنْ غَيْرِ

ان يَكُونُوا أَنْبِيَاء... (۱)

”آپ سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ افراد ایسے تھے کہ فرشتے ان سے

گفتگو کرتے تھے اگرچہ وہ پیغمبر نہ تھے۔“

اس بناء پر ائمہ اہل بیت علیہم السلام جو معارف الہی و احکام دین بیان کرنے میں امت کے مرجع ہیں وہ بھی بعض سوالات کے جواب علم غیب سے دیتے تھے جن کے جواب احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کتاب حضرت علی علیہ السلام میں موجود نہ رہے ہوں۔ (۲)

۳۸ ویں اصل:

احادیث رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی طرح خاص اعتبار و اہمیت کی حامل ہیں۔ سنت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب خدا کی طرح مسلمانوں کے عقیدتی اور فقہی اسناد کی حیثیت رکھتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے حکومت وقت کے دباؤ میں آ کر احادیث لکھنے سے اجتناب کیا، لیکن خوش بختی سے

۱۔ صحیح بخاری: ۱۳۹/۲۔

۲۔ محدث اور ان کے حدود کے بارے میں کتاب ارشاد الساری فی شرح صحیح بخاری: ۹۹/۲ ملاحظہ فرمائیں۔

اہل بیت اطہار علیہم السلام کے محبوں نے ایک لمحہ بھی غفلت نہ کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حدیث لکھنے میں لگ گئے۔ گزشتہ اصل میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام سے مربوط احادیث کا ایک حصہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔

پوری تاریخ میں مکتب اہل بیت علیہم السلام کے شاگردوں نے احادیث کے بڑے بڑے مجموعے لکھے ہیں، علم رجال کی کتابوں میں ان کا ذکر آیا ہے۔ خصوصاً چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں، خود ائمہ اطہار علیہم السلام کے زمانے میں ہی ان کے شاگردوں کے ہاتھوں تالیف کی گئی کتابوں سے استفادہ کر کے حدیثوں کی چند جامع اور مفصل کتابیں تدوین کی گئیں اور اس وقت بھی یہ کتابیں شیعہ عقائد اور احکام کی محور شمار ہوتی ہیں۔ ذیل میں ہم ان کتابوں اور ان کے مؤلفین کا ذکر کرتے ہیں:

- ۱۔ کافی، مصنف: محمد بن یعقوب کلینی (متوفی ۳۲۹ھ)، ۸ جلد۔
- ۲۔ من لایحضرہ الفقیہ، مصنف: محمد بن علی بن بابویہ معروف بہ شیخ صدوق (۳۸۱-۳۰۶ھ)، ۴ جلد۔
- ۳۔ تہذیب، مصنف: محمد بن حسن طوسی معروف بہ شیخ طوسی (۳۸۵-۴۶۰ھ)، ۱۰ جلد۔
- ۴۔ استبصار، مصنف: شیخ طوسی، ۴ جلد۔

یہ کتابیں احادیث کے مجموعوں کا دوسرا دورہ تھا جسے شیعوں نے اپنی جدوجہد سے بھرپور تاریخ میں چوتھی اور پانچویں صدی ہجری تک تنظیم کیا ہے۔ جیسا کہ اشارہ ہوا ائمہ اطہار علیہم السلام کے عصر میں، یعنی دوسری اور تیسری صدی ہجری تک حدیثوں کا ایک مجموعہ، ”اصول چہار صد گانہ“ کے ضمیمہ کے ساتھ اولین مجموعہ کے طور پر تالیف ہو چکا تھا اور اسی کے مندرجات دوسرے مجموعے میں منتقل ہوئے ہیں۔

چونکہ علم حدیث ہمیشہ شیعوں کے لئے اہمیت اور توجہ کا حامل رہا ہے اس لئے گیارہویں اور بارہویں صدی ہجری میں بھی احادیث کے اور مجموعے تالیف ہوئے کہ ان میں سے بحار الانوار (تالیف محمد باقر مجلسی)، وسائل الشیعہ (محمد حسن حلی)، اور والی (محمد محسن فیض کاشانی) مشہور

اور قابل ذکر ہیں۔

واضح ہے کہ شیعہ ہر حدیث پر عمل نہیں کرتے اور عقائد کے دائرے میں خبر واحد یا قرآن و سنت کے مخالف روایتیں قطعی حجت نہیں ہیں۔ اسی طرح احادیث کی کتابوں میں کسی حدیث کا وجود اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ مؤلف کا عقیدہ بھی وہی ہوگا۔ بلکہ شیعہ علما کی نظر میں احادیث مختلف انواع میں تقسیم ہوئی ہیں جیسے صحیح، حسن، موثق اور ضعیف اور احکام و اعتبار کے لحاظ سے ہر ایک قسم کی اپنی خصوصیت ہے۔ اس کی تفصیلات علم و رایہ کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں۔

اجتہاد

۱۳۹ ویں اصل:

گزشتہ حصے میں فقہ شیعہ کے اسناد (دلائل چہارگانہ: کتاب، سنت، عقل اور اجماع) کے بارے میں ہم نے اشارہ کیا۔ علم اصول میں بیان شدہ خصوصی شرائط کے ساتھ ان دلائل سے احکام شرعی کے استنباط کو اجتہاد کہتے ہیں۔

چونکہ شریعت اسلام آخری آسمانی شریعت ہے اور اس کے بعد کوئی اور شریعت آنے والی نہیں ہے، اس لئے اس شریعت کو چاہئے کہ انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کی قلمرو میں تمام ضرورتوں کی جوابگو ہو۔ عصر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمان اسلام کی اسی کمال و جامعیت کے نتیجہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنے لئے عملی راہنما سمجھ کر زندگی کے تمام شعبوں میں خدا و رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امر و نہی کے منظر رہتے تھے۔

دوسری طرف سے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رونما ہونی والے حوادث اور واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی زمانے تک محدود نہ تھے بلکہ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ نئے نئے حوادث رونما ہوتے رہے، طبعی طور پر ان میں سے ہر ایک حادثہ اپنے لئے جداگانہ حکم شرعی کا متقاضی ہے۔

ان دو مطلب کے پیش نظر، پوری تاریخ کے دوران فقہاء پر اجتہاد کا دروازہ کھلا رہنا ایک ضروری امر بن جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اسلام، بحیثیت ایک جامع و کامل دین الہی، روزمرہ جدید رونما ہونے والے حوادث کے بارے میں خاموش رہے اور بشریت کو تاریخ کے تندو تیز اور نئے نئے چکروں میں حیران و پریشان اور بلا تکلیف رہنے دے؟

ہم سب جانتے ہیں کہ علم اصول کے علما نے اجتہاد کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے: ”مطلق اجتہاد“ اور ”ایک خاص مذہب میں اجتہاد“۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ابوحنیفہ کے فقہی مسلک کے دائرے میں اجتہاد کرے یعنی کوشش کرے کہ کسی مسئلہ میں ابوحنیفہ کا نظریہ معلوم کرے، تو اس عمل کو ”مذہب میں اجتہاد“ کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک مجتہد کسی فرد معین کے مسلک کا مقید نہ ہو اور اپنی تلاش کو اس بنا پر جاری رکھے کہ دلائل شرعی سے حکم خدا کو حاصل کرے (خواہ یہ حکم کسی مسلک کے موافق ہو یا مخالف) تو اس عمل کو ”اجتہاد مطلق“ کہتے ہیں۔

ستم ظریفی یہ ہے کہ ۶۶۵ ہجری سے علمائے اہل سنت پر ”اجتہاد مطلق“ کا دروازہ بند ہوا (۱)، اور ایک خاص فقہی دائرے کے اندر ان کا اجتہاد محصور ہو کے رہ گیا۔ یقیناً یہ عمل احکام الہی کے حقیقت پسندانہ اور آزادانہ استنباط کی راہ ایک قسم کی رکاوٹ ہے۔

شیعہ فقہاء، کتاب وسنت اور عقل و اجماع کی بنیاد پر اجتہاد کرتے ہیں اور حقائق و معارف دینی کے ادراک کے سلسلے میں ان کی کوششوں میں شرعی دلیلوں کی پیروی کے علاوہ کوئی اور پابندی نہیں ہے۔ اسی لئے اس مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء نے اس زندہ و مستقل اجتہاد کی شعاعوں میں ایک جامع، زمان و مکان کے تقاضوں کے مطابق اور نوبہ وفقہ کو وجود میں لا کر ایک عظیم علمی سرمایہ فراہم کیا۔ جس چیز نے اس زندہ و جاوید شیعہ فقہ کی مدد کی، وہ یہ ہے کہ اس مذہب نے ابتدائی طور پر میت کی تقلید کو ممنوع قرار دیکر زندہ مجتہد کی تقلید کا حکم دیا کہ معاشرے اور زمانہ کی نبض اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔

شیعہ فقہ بہت سے مسائل میں دیگر مذاہب کے فقہاء کی رائے سے موافق ہے۔ شیخ طوسی کی

کتاب ”الخلافا“ اس امر کی واضح گواہ ہے، کیونکہ فروعات میں بہت کم ایسا پایا جاتا ہے کہ شیعہ فقہی نظریہ فقہائے چہارگانہ یا ان سے پہلے والے فقہاء میں سے کسی ایک کے ساتھ مطابقت نہ رکھتا ہو۔ اس کے باوجود یہ مذہب (شیعہ) بعض فروعات مسائل کے بارے میں خاص نظریہ رکھتا ہے، ان میں سے کچھ کی طرف ہم آئیوالے چند اصول میں اشارہ کریں گے۔ کیونکہ بعض اوقات تصور کیا جاتا ہے کہ یہ خاص فروعات کوئی شرعی دلیل نہیں رکھتے یا کتاب و سنت کے خلاف ہیں جبکہ قضیہ اس کے برعکس ہے۔

۴۰ ویں اصل:

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے صحابیوں کی ایک جماعت کے ذریعہ آئندہ نسلوں کے لئے ضبط و نقل ہوئی ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی بات آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے کردار کی طرح حجت الہی ہے اور اس کی پیروی ضروری ہے۔ اسلئے اگر ایک صحابی سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقل کرے اور روایت، حجیت کے شرائط کی حامل ہو تو سب اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔

اسی طرح اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی صحابی قرآنی لغت کا معنی کرے یا عصر رسالت سے مربوط واقعات وغیرہ کو نقل کرے، تو اس کی بات، بیان شدہ شرائط کے تحت قابل قبول ہے۔

لیکن اگر صحابی کسی آیت یا سنت کو اپنی رائے کے مطابق استنباط کرے، یا کسی بات کو نقل کرے اور واضح نہ ہو کہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقل کر رہا ہے یا اپنی رائے اور اجتہاد کو بیان کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی بات حجت نہیں ہوگی، کیونکہ مجتہد کی رائے دیگر مجتہدین کے لئے حجت نہیں ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے صحابی کے قول پر عمل کرتے وقت اس کی اپنی رائے و اجتہاد اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرق کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اور شیعہ

امامیہ فقط اسی صورت میں قول صحابی پر عمل کرتے ہیں کہ وہ سنت رسول کو نقل کرتا ہو۔

۱۴۱ ویں اصل:

ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جن مسائل میں اعتقاد لازم ہے، ان پر یقین حاصل کرے۔ ایسے مسائل میں خود یقین حاصل کئے بغیر دوسروں کی تقلید اور پیروی کرنا جائز نہیں ہے۔ چونکہ اعتقادی مسائل کے اصول اور کلیات محدود ہیں اور عقل کے لحاظ سے ہر ایک کے لئے واضح دلیل موجود ہے، اسلئے اصول عقائد میں یقین حاصل کرنا آسان ہوگا۔ جبکہ فروعات اور فقہی احکام کا دائرہ وسیع ہے اور ان کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لئے بہت سے مقدمات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اکثر افراد ان مقدمات کے ذریعہ علم حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اسلئے مذکورہ افراد کو چاہئے کہ حکم فطرت اور عقلاء کی سیرت کے شرعی احکام میں فقہاء اور مجتہدین کی طرف رجوع کریں اور اس طریقے سے اپنے دینی فرائض پر عمل کریں۔ اصولی طور پر انسان، ایک علمی فاعل ہے اور اپنے کام کو علم کی بنیاد پر استوار کرتا ہے، اگر خود علم حاصل کر سکا تو کیا بہتر، ورنہ دوسروں کے علم سے استفادہ کرتا ہے۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ مجتہد جامع شرائط کی تقلید، (مختص) ماہر سے رجوع کرنے کے مانند ہے۔ اور اس کا ان بے بنیاد تقلیدوں سے کوئی ربط نہیں ہے جو قوی تعصبات کی بنا پر ہوتی ہیں۔

چند اختلافی فقہی احکام:

دین اسلام ”عقیدہ“ و ”شریعت“ (ہستی کی شناخت اور احتیاجات) کا مرکب ہے کہ اسے اصول و فروع دین سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ گزشتہ بحث میں اصول کے ایک سلسلہ کے تحت ہم دلائل کے ساتھ شیعہ عقیدہ سے آگاہ ہوئے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام سے مربوط احادیث کے اعتبار کے بارے میں بھی بیان ہوا۔ اب لازم ہے

خلاصہ کے طور پر شیعوں کے فقہی طریقہ کار کے بارے میں بھی اشارہ کریں اور اس جماعت کے بعض فقہی مسائل کی طرف، جن کے بارے میں یہ گروہ ایک خاص نظریہ کا قائل ہے اشارہ کریں۔

۱۴۲ اوں اصل:

ہم سب جانتے ہیں کہ وضو مقدمات نماز میں سے ایک ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں بیان ہوا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الكَعْبَيْنِ﴾ (مائدہ ۶)

”ایمان والو جب بھی نماز کے لئے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں اور کہنیوں تک
اپنے ہاتھوں کو دھوؤ اور اپنے سر اور ٹخنے تک پیروں کا مسح کرو۔“

پہلے جملہ ”فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق“ میں لفظ ”ایدی“ استعمال
ہوا ہے جو ”ید“ کی جمع ہے۔ چونکہ اولاً کلمہ ”ید“ عربی زبان میں مختلف معنی میں استعمال
ہوا ہے، گاہی صرف انگلیوں کو ”ید“ کہا گیا ہے، گاہی انگلیوں سے کلائی تک، گاہی
انگلیوں سے کہنی تک اور گاہی انگلیوں سے کندھے تک ”ید“ یعنی ہاتھ اطلاق ہوتا
ہے۔ ثانیاً ہاتھ دھونے کی واجب مقدار کہنی سے انگلیوں کے آخر تک ہے لہذا قرآن مجید نے
کلمہ ”الی المرافق“ کا استعمال کیا ہے تاکہ واجب مقدار بیان ہو جائے۔ لہذا ”الی المرافق“
میں کلمہ ”الی“ دھونے کی مقدار بیان کرتا ہے نہ دھونے کی کیفیت (مثلاً اوپر سے نیچے یا نیچے
سے اوپر کی طرف دھویا جائے) بلکہ دھونے کی کیفیت عرف عام اور لوگوں کی عادت سے مربوط
ہے کہ عموماً ہاتھ دھوتے وقت اوپر سے نیچے کی طرف دھوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر طیب حکم

دے کہ بیمار کے پاؤں کو گھٹنوں تک دھویا جائے تو اس کے پاؤں کو اوپر سے نیچے کی طرف دھوتے ہیں نہ برعکس۔ اس بناء پر شیعہ امامیہ معتقد ہیں کہ وضو کرتے وقت منہ اور ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا چاہئے اور اس کے برعکس کو صحیح نہیں جانتے۔

دوسرا مسئلہ پاؤں کا مسح ہے۔ فقہ شیعہ کہتی ہے کہ پاؤں کو مسح کرنا چاہئے نہ کہ دھویا جائے۔ اور ان کی دلیل بھی مختصر طور پر یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت ۶ کا ظاہر اس امر کو بیان کرتا ہے کہ نماز گزار انسان وضو کے وقت دو فریضے رکھتا ہے: ایک دھونا (منہ اور ہاتھ کا) دوسرا مسح (سر اور پاؤں کا)۔ یہ مطلب مندرجہ ذیل دو جملوں کے تقارن اور مقابلہ سے واضح ہوتا ہے:

۱۔ فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق

۲۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین

اگر ہم یہ دو جملے ایک عرب زبان کے سامنے رکھیں جو کسی خاص فقہی مزاج سے آگاہ نہ ہوتا تو کسی تذبذب کے بغیر کہے گا کہ اس آیت کے مطابق ہمارا فرض منہ اور ہاتھ کو دھونا اور سر اور پاؤں کو مسح کرنا ہے۔

ادبی قواعد کے مطابق بھی لفظ ”أَرْجُلُکُمْ“ کلمہ ”رؤوسکم“ پر عطف ہونا چاہئے کہ اس کا نتیجہ وہی پاؤں پر مسح کرنا ہے اور اس کو پہلے جملہ ”وایدیکم“ پر عطف نہیں کیا جاسکتا جس کا نتیجہ پاؤں کو دھونا نکلے۔ اگر ایسا کریں تو معطوف ”وَأَرْجُلُکُمْ“ اور معطوف علیہ ”وایدیکم“ کے درمیان جملہ معترضہ ”فامسحوا برؤوسکم“ قرار پائے گا، جو عربی زبان کے قواعد کے مطابق صحیح نہیں ہے اور مقصود بیان کرنے میں اشتباہ کا سبب بن جاتا ہے۔

اس کے علاوہ آیت کے اس حصہ (پاؤں پر مسح کرنا) کو ”جز“ یا ”نصب“ سے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دونوں قرائتوں کی صورت میں کلمہ ”أَرْجُلُکُمْ“ کلمہ ”رؤوسکم“ پر عطف ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اگر اس کے ظاہر پر عطف ہو جائے تو مجرور (أَرْجُلُکُمْ) اور اگر اس کے محل پر عطف ہو جائے تو منصوب (أَرْجُلُکُمْ) پڑھا جائے گا۔

ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے متواتر روایتیں اس امر کو بیان کرتی ہیں کہ وضو دو چیزوں سے تشکیل پاتا ہے: ”غسلتان“ (دو دھونا) و ”مسحتان“ (دو مسح)۔ امام باقر علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاؤں پر مسح کرتے تھے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ نہ صرف اہل بیت اطہار علیہم السلام وضو کے وقت پاؤں پر مسح کرتے تھے بلکہ صحابیوں اور تابعین کی ایک جماعت بھی اسی نظریہ پر قائم تھی، لیکن بعد میں بعض وجوہات کی بنا پر کچھ مسلمانوں نے سنت مسح کو دھونے میں تبدیل کر دیا، اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔

۴۳۳ ویں اصل:

شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حالت نماز میں زمین پر یا اس چیز پر جو زمین سے اگتی ہو (بشرطیکہ یہ چیز کھانے یا پینے میں استعمال نہ ہو) سجدہ کرنا چاہئے، اور اختیار کی حالت میں ان دو چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل شدہ ایک حدیث میں، جسے اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، اس مطلب کی صراحت اور وضاحت ہوئی ہے: وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا (۱)۔ کلمہ ”طہور“ جو تیمم کی دلالت کرتا ہے، اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ”ارض“ کا مقصد طبعی زمین ہے جو پتھر، مٹی اور ان دو چیزوں کے مانند دوسری چیزوں سے تشکیل پاتی ہے۔

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

السُّجُود لَا يَجُوزُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْشَبَ الْأَرْضُ إِلَّا

مَا أَكْبَلَ أَوْ لُبَسَ (۲)

عصر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان مسجد کی زمین پر سجدہ کرتے تھے جو سنگ

۱۔ صحیح بخاری: ۱/۹۱، کتاب تیمم حدیث ۲۔

۲۔ وسائل، ج ۳، باب ۱۱، از ابواب ”ما یسجد علیہ“ حدیث اول جس ۵۹۱۔

ریزوں سے مفروش تھی۔ جب شدت کی گرمی کی وجہ سے سنگ ریزے گرم ہوتے تھے اور ان پر سجدہ کرنا مشکل ہوتا تھا، تو انھیں ہاتھ میں اٹھاتے تھے تاکہ سرد ہو جائیں پھر ان پر سجدہ کرتے تھے۔ جابر بن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں: ”میں نماز ظہر کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں ادا کر رہا تھا، مٹھی بھر سنگ ریزوں کو ہاتھ میں لیکر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر پھیر لیتا تھا تاکہ سرد ہو جائیں پھر نماز کی حالت میں ان پر سجدہ کرتا تھا۔“ (۱)

ایک صحابی جو اپنی پیشانی کو خاک آلود ہونے سے بچاتا تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا: ”توب وجھک“ ۱۔ اپنے چہرے کو خاک آلود کر (۲)۔ اسی طرح اگر کبھی بعض افراد اپنے عمامہ کے ایک کونے پر سجدہ کرتے تھے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عمامے کو پیشانی کے نیچے سے کھینچ لیتے تھے (۳)۔ یہ سب احادیث اس امر کی دلیل ہیں کہ عصر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابتداء میں مسلمانوں کا فرض پتھر اور مٹی پر سجدہ کرنا تھا اور وہ ہرگز فرش یا لباس یا عمامہ کے گوشے پر سجدہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن بعد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی ہوئی کہ حصر اور چٹائی پر بھی سجدہ کر سکتا ہیں، اور بہت سی روایتیں اس امر کی حکایت کرتی ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصر اور چٹائی پر بھی سجدہ کرتے تھے۔ (۴)

البتہ عذر کے موقعوں پر اکثر بعض صحابی اپنے لباس پر بھی سجدہ کر لیتے تھے، چنانچہ انس بن مالک کہتے ہیں: ”ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اگر ہم میں سے کوئی زمین پر اپنی پیشانی رکھنے سے مغذور ہوتا تو اپنے عمامہ کے کونے یا اپنے لباس پر سجدہ کر لیتا تھا۔“ (۵)

۱۔ مسند احمد: ۳/۳۲۷، سنن بیہقی: ۳/۳۹۱۔

۲۔ کنز العمال: ۳۶۵/۷، حدیث نمبر ۱۹۸۱۰۔

۳۔ سنن بیہقی: ۱۰۵/۲۔

۴۔ مسند احمد: ۶/۱۷۹، ۳۳۱، ۳۳۸، ۳۳۷، ۱۹۸۔

۵۔ صحیح بخاری: ۱۰/۱۱، صحیح مسلم: ۱۰۹/۱۔

اس بناء پر، شیعہ امامیہ ہمیشہ اس اصول کے پابند رہے ہیں اور صرف زمین یا زمین سے اگنے والی غیر ماکول اور غیر ملبوس چیزوں، جیسے حیر اور چٹائی پر سجدہ کرتے ہیں۔ اور اگر شیعہ اس بات پر مصر ہیں کہ حتی الامکان صرف مٹی، پتھر یا چٹائی اور ان جیسی چیزوں پر سجدہ کیا جائے تو اس کی دلیل یہی ہے۔ چنانچہ بہتر یہی تھا کہ اسلامی ملکوں میں مسجدوں کو ایسے تعمیر کیا جائے کہ تمام مذاہب کے پیرو اپنے فرائض پر عمل کر سکیں۔

آخر میں اس نکتہ پر توجہ کرنا ضروری ہے کہ پتھر اور مٹی "مسجودۃ علیہ" ہیں نہ "مسجودۃ لہ" (ان پر سجدہ ہوتا ہے، ان کو نہیں کیا جاتا ہے) بعض اوقات غلط تصور کیا جاتا ہے کہ شیعہ پتھر کو سجدہ کرتے ہیں حالانکہ وہ دیگر تمام مسلمانوں کی طرح صرف خدا کے لئے سجدہ کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں خضوع اور تذلل کے ساتھ پیشانی کو خاک پر رکھ کر دل میں کہتے ہیں: "این التراب ورب الارباب"

۴۴ ویں اصل:

ہر مسلمان پر واجب ہے کہ روزانہ پانچ وقت نماز ادا کرے۔ ان کے شرعی اوقات قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں: ظہر سے غروب تک نماز ظہر و عصر کا وقت ہے، مغرب سے نصف شب تک نماز مغرب و عشا کا وقت ہے اور طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک نماز صبح کا وقت ہے۔ شیعوں کا اعتقاد ہے کہ ظہر سے غروب تک دو نمازوں کا مشترک وقت ہے۔ لیکن اول وقت میں چار رکعت کا وقت نماز ظہر کا مخصوص وقت ہے اور آخر وقت میں چار رکعت کا وقت نماز عصر کیلئے مخصوص ہے۔ اسلئے مذکورہ دو اختصاصی وقت کے علاوہ، انسان دونوں نمازوں کو مذکورہ زمانی فاصلہ کے اندر جب چاہے پڑھ سکتا ہے اور ان کے وقت فضیلت کو صرف نظر کر سکتا ہے اگرچہ ان دونوں نمازوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے ان کے وقت فضیلت میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ (ظہر کی فضیلت کا وقت اول زوال سے اس وقت تک ہے کہ شاخص کا سایہ خود شاخص کے برابر ہو جائے۔ عصر کی فضیلت کا وقت تب ہے جب شاخص

کا سایہ خود شاخص کے دو گنا ہو جائے)

امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر و اذا غابت

الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة. (۱)

”جب آفتاب نصف آسمان پر پہنچے تو نماز ظہر و عصر پڑھنے کا وقت پہنچتا ہے اور جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو نماز مغرب و عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے۔“

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً الا ان

هذه قبل هذه، ثم انت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب

الشمس. (۲)

”جب آفتاب حد زوال پر پہنچتا ہے تو نماز ظہر و عصر کا وقت پہنچتا ہے، بجز اس کے کہ نماز ظہر، عصر کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد تم آزاد ہو ان دونوں نمازوں کو جب چاہو ادا کرو یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے۔“

امام باقر علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عذر و علت کے بغیر نماز ظہر و عصر کو ایک ساتھ بجالاتے تھے (۳)۔

اصولی طور سے بعض مواقع پر دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کے سلسلے میں تمام فقہائے

۱۔ وسائل الشیخ: ج ۳، ابواب مواقیت، باب ۴، روایت ۱

۲۔ وسائل الشیخ: ج ۳، ابواب مواقیت، باب ۴، روایت ۱

۳۔ وسائل الشیخ: ج ۳، ابواب مواقیت، باب ۴، روایت ۱۔

اسلام کا اتفاق نظر ہے۔ عرفات اور مزدلفہ میں تمام فقہاء نماز ظہر و عصر یا مغرب و عشا کو ایک ساتھ پڑھنے کو جائز جانتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے سنی فقہاء سفر میں دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا جائز جانتے ہیں۔ اور لوگوں سے شیعوں کا فرق یہ ہے کہ وہ ایک قدم آگے پڑھ کر مذکورہ دلیلوں کی بنا پر (نمازوں کو اپنے وقت فضیلت میں پڑھنے کو افضل سمجھتے ہوئے) دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کو مطلقاً جائز جانتے ہیں۔ اس امر کا فلسفہ، جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے، مسلمانوں پر فرائض کو آسان کرنا ہے۔ اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دفعہ کسی عذر (جیسے سفر، بیماری وغیرہ) کے بغیر دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا ہے تاکہ امت کے لئے راہ آسان کریں۔ اب جو چاہے نماز کو ایک ساتھ پڑھے اور جو چاہے دو نمازوں کو الگ الگ پڑھے۔

مسلم اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ. (۱)

”رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشا کو، دشمن کے خوف کے بغیر اور سفر میں نہ ہونے کے باوجود ایک ساتھ ادا فرمایا۔“

بعض روایتوں میں اس عمل کا فلسفہ بیان ہوا ہے، چنانچہ ایک روایت میں یوں بیان ہوا ہے:

جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَقَالَ صَنَعْتُ هَذَا لِئَلَّا تَحْرَجَ امْتَنَى. (۲)

”پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشا کو ملا کر پڑھا جب ان سے اس کی علت کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے اسلئے ایسا کیا ہے تاکہ میری امت رنج و سختی میں نہ پڑے۔“

صحیح مسلم، باب الجمع بین الصلا تین فی الحضر۔

۱۔ موطا مالک پر زکات کی شرح، ج ۱، باب الجمع بین الصلا تین فی الحضر و السفر، ص ۲۹۳۔

صحاح اور مسانید میں جو روایتیں پیغمبر خدا ﷺ کی دو نمازیں ایک ساتھ بجالانے کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، ان کی تعداد اکیس سے زائد ہے۔ ان میں سے بعض سفر سے متعلق، بعض خارج از وقت سفر اور مرض و بارش سے مربوط ہیں۔ بعض روایتوں میں دو نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرنے کے فلسفہ کی طرف اشارہ ہوا ہے جن کا مقصد مسلمانوں پر فرائض کی ادائیگی میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ شیعہ فقہانے اسی سہولت سے استفادہ کرتے ہوئے دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کو مطلقاً جائز قرار دیا ہے۔ دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کی کیفیت وہی ہے جس طرح تمام مسلمان عرفات اور مزدلفہ یا سفر میں انجام دیتے ہیں۔

اکثر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ دو نمازوں کے ایک ساتھ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی نماز کو اس کے (وقت و فضیلت کے) آخری وقت میں (مثلاً شاخص کے سائے کے خود شاخص کے برابر ہونے پر) اور دوسری نماز کو عصر کے ابتدائی وقت میں پڑھے۔ اس طرح نماز گزار حقیقت میں دونوں نمازوں کو اپنے وقت میں پڑھ لے گا، اگرچہ وہ ایک کو آخر وقت میں اور دوسری کو اپنے وقت کی ابتداء میں پڑھتا ہے۔

یہ تصور ظاہر روایات کے خلاف ہے۔ کیونکہ جیسا کہ بیان ہوا، دو نمازوں کے ایک ساتھ پڑھنے کی کیفیت وہی ہے جو تمام مسلمان عرفات اور مزدلفہ میں انجام دیتے ہیں، اس طرح کہ عرفات میں دونوں نمازوں کو ظہر کے وقت اور مزدلفہ میں دونوں نمازوں کو عشاء کے وقت پڑھتے ہیں۔ اس لئے جس جمع کا رسول خدا ﷺ کی زبانی بیان ہو چکا ہے وہ یہی مذکورہ جمع ہونا چاہئے نہ ایسی جمع کہ ایک نماز کو آخر وقت میں پڑھا جائے اور دوسری کو اول وقت میں پڑھا جائے۔

اس کے علاوہ بعض روایتوں میں دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کا فلسفہ امت کے لئے وسعت وقت اور آسائش بیان ہوا ہے، اور بعض روایات میں رفع حرج اور یہ امر اسی صورت میں متحقق ہو سکتا ہے جب نماز گزار کے لئے دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کے سلسلے میں آزادی اور اختیار ہو، یعنی نماز ظہر و عصر یا مغرب و عشاء کو (وقت وسعت میں) جب چاہے پڑھ لے تاکہ

رفع حرج محقق ہو سکے۔ اس کے علاوہ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کی اس تفسیر کی بنیاد پر کہنا چاہئے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جدید اور نئی چیز نہیں پیش کی ہے، کیونکہ اس طرح اکٹھے دو نمازیں پڑھنا پیغمبر کے عمل سے پہلے بھی جائز اور رائج تھا اور ہر مسلمان نماز ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت پڑھ سکتا تھا۔

شیعہ فقہانے دو نمازوں کے ایک ساتھ پڑھنے کے دلائل کے بارے میں وسیع تحقیقی مقالات لکھے ہیں۔ اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے افراد ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

۴۵ ویں اصل:

فقہ شیعہ کتاب و سنت کی رہنمائی میں دو قسم کے ازدواج کے صحیح ہونے کے قائل ہیں: ”دائمی عقد“، یہ مسئلہ محتاج وضاحت نہیں اور ”عارضی عقد“ یا ”متعہ“ جس کی کیفیت ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں:

مرد اور عورت جن کے باہم عقد کرنے میں کسی قسم کی شرعی رکاوٹ (نسب اور رضاع وغیرہ کی صورت میں) نہ ہو، مہر مقرر کرنے کے بعد ایک معین مدت کے لئے ازدواجی زندگی کا رشتہ جوڑ سکتے ہیں اور مدت کے تمام ہونے کے بعد صیغہ طلاق جاری کئے بغیر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ان دو زن و شوہر سے کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ ان کا شرعی فرزند ہے اور دونوں (ماں باپ) سے وراثت لے سکتا ہے۔ عورت کو بھی مدت تمام ہونے کے بعد عدہ شرعی کی رعایت کرنا ہوگی۔ اگر وہ حاملہ ہو تو اسے بچے کی پیدائش تک صبر کرنا ہوگا اور دوسری شادی سے اجتناب کرنا ہوگا۔

متعہ (موقت شادی) کیفیت کے لحاظ سے عقد دائمی سے مختلف نہیں ہے۔ تمام احکام جو عقد دائمی پر لاگو ہیں وہی متعہ (موقت عقد) پر بھی لاگو ہیں۔ جو بنیادی فرق ان دو شادیوں میں ہے، درج ذیل دو مطلب میں خلاصہ ہوتا ہے:

۱۔ متعہ میں مدت کا معین ہونا۔

۲۔ ادائیگی نفقہ کا متعہ میں واجب نہ ہونا۔

ان دو مطالب کے علاوہ ان دو شادیوں میں دیگر اختلافات اتنے جزئی ہیں کہ کوئی خاص فرق پیدا نہیں کرتے۔

چونکہ اسلام ایک جامع اور آخری دین ہے، اسلئے اس نے جنسی بحرانوں کو حل کرنے کے لئے اس قسم کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ ایک ایسے جوان کے بارے میں سوچئے جو بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہا ہے یا کسی کام میں مشغول ہے اور عقد دائمی کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس صورت حال میں اس کا فریضہ کیا ہے؟ معلوم ہے کہ اس جوان کو مندرجہ ذیل تین راہوں میں سے ایک کو اپنانا ہوگا:

الف۔ خودداری کے تحت اپنی آپ کو جنسی خواہشات سے محروم کرے۔

ب۔ بدکردار اور بیمار عورتوں سے ناجائز تعلقات کا برقرار کرے۔

ج۔ متعہ (وقت شادی) سے استفادہ کر کے ایک پاک دامن خاتون سے اس طرح ازدواجی زندگی کرے کہ دفع مشکل کے ساتھ ساتھ اس پر مالی بوجھ نہ پڑے۔

واضح ہے کہ مذکورہ مثال میں چوتھی کوئی راہ موجود نہیں ہے جس سے یہ جوان استفادہ کرے (البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ متعہ، ایسے ہی خاص حالات کے لئے مخصوص ہے، لیکن پھر بھی ایسے حالات اس کے شرعی طور پر اس کے وجودی فلسفہ کا سبب ہو سکتے ہیں۔)

ضمناً یہ امر قابل توجہ ہے کہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے فقہاء بھی ایک قسم کے عقد دائمی کی تائید کرتے ہیں کہ درحقیقت وہ بھی وہی متعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرد اور عورت آپس میں دائمی عقد کرتے ہیں لیکن ان میں سے ایک یا دونوں جانتے ہیں کہ ایک مدت کے بعد طلاق کی صورت میں ایک دوسرے سے جدا ہو جانا چاہئے۔ اس قسم کی شادی درحقیقت ازدواج موقت یعنی ”متعہ“ ہے صرف نام میں فرق ہے۔

قرآن مجید اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعہ کی مشروعیت کی تائید کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے:

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (نساء: ۴۳)

”پس جو بھی ان عورتوں سے تمتع کرے ان کی اجرت انھیں بطور فریضہ دیدے۔“

مفسرین کی قریب بہ اتفاق اکثریت، اس آیت کے نزول کو تمتع سے مربوط جانتی ہے۔ اصولی طور پر اسلام میں اس قسم کے ازدواج کے شرعی ہونے میں کسی کو انکار نہیں ہے، اگر اس سلسلے میں کوئی اختلاف ہے تو اس آیت کے منسوخ ہونے اور نہ ہونے میں ہے، فریقین (سنی و شیعہ) کی روایتیں اس امر کی گواہ ہیں کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا ہے بلکہ چند وجوہات کی بنا پر خلیفہ دوم کی خلافت کے دوران اس حکم پر عمل درآمد کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اتفاق سے خود خلیفہ دوم کی بات بھی اس امر کی گواہی دیتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تمتع جائز تھا اور صاف ظاہر ہے کہ اس کی ممانعت میں ان کی ذاتی رائے کے علاوہ اور کوئی پہلو نہیں تھا۔ کیونکہ انہوں نے یوں کہا ہے:

ابھا الناس ثلاث كن على عهد رسول الله انا نهى عنهن
وأحرمتن وأعاقب عليهن وهي متعة النساء ومتعة الحج
وحى على خير العمل.

”اے لوگو! تین چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رائج تھیں میں ان سے نہی کرتا ہوں اور انھیں حرام قرار دیتا ہوں جس کسی کو ان کا مرتکب پایا جائے گا اسے سزا دی جائے گی وہ تین چیزیں یہ ہیں:
عورتوں سے تمتع، تمتع حج اور حی علی خیر العمل۔“ (۱)

حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پہلے اور تیسرے مسئلہ میں خلیفہ کی ممانعت ابھی تک اپنی قوت کے ساتھ باقی ہے، لیکن تمتع حج - خلیفہ کے نظریہ کے خلاف - تمام مسلمان انجام دیتے ہیں۔ (تمتع حج کا مقصد یہ ہے کہ خانہ خدا کا زائر عمرہ اور اعمال حج کے درمیان حالت احرام سے باہر جائے اور حرم ہونے کی وجہ سے حرام شدہ چیزیں پھر سے اس پر حلال ہو جائیں۔)

اس امر کی واضح دلیل کہ پیغمبر اسلام نے متعہ سے نہیں نہیں کی ہے، یہ ہے کہ عمران بن حصین سے بخاری نے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا:

آیہ متعہ کتاب خدا میں نازل ہوئی، ہم نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس پر عمل کیا۔ اور ہرگز اس کے تحریم میں کوئی دوسری آیت نازل نہیں ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات تک اس سے نہیں فرمائی۔ اس کے بعد ایک شخص نے اپنی رائے کی بنا پر اس سلسلے میں حکم صادر کیا۔ (یہاں پر متعہ کو خلیفہ دوم کے ذریعہ حرام قرار دینے کی طرف اشارہ ہے۔) (۱)

۱۴۶ ویں اصل:

فقہ امامیہ کے مطابق ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بدعت و حرام ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

لا یجمع المسلم یدیہ فی صلاتہ وهو قائم بین یدی اللہ یشبہ باہل الکفر من المجوس (۲)

”نماز گزار، جب خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر قرار نہ دے یہ عمل مجوسی کفار کا شیوہ ہے۔“

ایک بڑے صحابی، ابو حمید ساعدی نے صحابیوں کی ایک جماعت کے سامنے جن کے درمیان ابو ہریرہ، دوسی، سہل ساعدی، ابواسید ساعدی، ابوقنادہ، حارث بن ربیع اور محمد بن مسلمہ بھی موجود تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کی اور تمام چھوٹے بڑے مستحبات بھی بیان کئے، لیکن ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کے بارے میں کچھ نہ کہا (۳)

۱۔ صحیح بخاری: ۲۷۶۶، بخش تفسیر سورہ بقرہ کی آیہ ۱۹۶ کے ذیل میں۔

۲۔ وسائل الشیوخ: ج ۳، باب ۱۵، از باب توابع نماز، حدیث ۷۔

۳۔ بیہقی، سنن: ۱۰۲/۲، ۷۳، ۷۴، ۱۰۲/۱، ۱۰۲/۱، باب افتتاح الصلاۃ حدیث ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰، ۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۲، ۱۸۴۳، ۱۸۴۴، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۴۷، ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۴، ۱۸۵۵، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، ۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۶۰، ۱۸۶۱، ۱۸۶۲، ۱۸۶۳، ۱۸۶۴، ۱۸۶۵، ۱۸۶۶، ۱۸۶۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹، ۱۸۷۰، ۱۸۷۱، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳، ۱۸۷۴، ۱۸۷۵، ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۱۸۷۸، ۱۸۷۹، ۱۸۸۰، ۱۸۸۱، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۷، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۱۸۹۰، ۱۸۹۱، ۱۸۹۲، ۱۸۹۳، ۱۸۹۴، ۱۸۹۵، ۱۸۹۶، ۱۸۹۷، ۱۸۹۸، ۱۸۹۹، ۱۹۰۰، ۱۹۰۱، ۱۹۰۲، ۱۹۰۳، ۱۹۰۴، ۱۹۰۵، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۱۹۰۸، ۱۹۰۹، ۱۹۱۰، ۱۹۱۱، ۱۹۱۲، ۱۹۱۳، ۱۹۱۴، ۱۹۱۵، ۱۹۱۶، ۱۹

ظاہر ہے کہ شیعوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہوتا تو وہ ضروری ذکر کرتے یا حضار یاد دلاتے۔ ساعدی کی حدیث کی مشابہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی حماد بن عیسیٰ کے ذریعہ ہماری حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ (۱) اہل ابن سعد کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وجود میں آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: کان الناس یؤمرون ”لوگوں کو حکم دیا گیا تھا“ اگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوتا تو اس کام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرتے۔ (۲)۔

۱۴۷ ویں اصل:

نماز ”تراویح“ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں مستحبات مؤکدہ میں سے ہے۔ شیعہ فقہ بتاتی ہے: مستحب ہے کہ انسان ماہ رمضان کی تمام شبوں میں ہزار رکعت نماز پڑھے، لیکن ان نمازوں کا باجماعت پڑھنا بدعت ہے بلکہ ان کو فرائضی صورت میں مسجد بلکہ بیشتر گھر میں ادا کرنا چاہئے۔ زید ابن ثابتؓ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مرد کے لئے گھر میں نماز پڑھنا مسجد کی نسبت افضل ہے، لیکن واجب نماز کو مسجد میں پڑھنا مستحب ہے (۳)۔

امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

”مستحب نمازوں کو باجماعت نہیں پڑھا جاسکتا۔ دین میں ہر قسم کی

بدعت گمراہی کا سبب بنتی ہے اور اس کا انجام آتش جہنم ہے۔“ (۴)

امام رضا علیہ السلام اپنے ایک رسالہ میں جسے آپ علیہ السلام نے ایک فرد مسلمان کے

۱۔ وسائل الشیعہ: باب اول من ابواب افعال الصلاۃ، حدیث ۸۱۔

۲۔ فتح الباری: ۲/۲۴۳ و سنن بیہقی: ۲۸۶/۴۔

۳۔ طوسی: خلاف، کتاب صلوٰۃ، مسئلہ ۲۶۸۔

۴۔ صدوق، خصال: ۱۵۴/۴۔

عقائد و اعمال کے سلسلے میں تحریر فرمایا ہے، ذکر کیا ہے کہ ”مستحی نمازوں کو باجماعت نہیں پڑھا جاسکتا، اور یہ کام بدعت ہے (۱)۔“

نماز تراویح کو باجماعت پڑھنے۔ جو اہل تشن میں رائج ہے۔ کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس عمل کو اجتہاد بالرائے نے شرعی حیثیت بخشی ہے، حتیٰ اسے بدعت حسنہ کہا گیا ہے۔ اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے، حاشیہ میں دئے گئے حوالہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں (۲)۔

۱۲۸ ویں اصل:

تمام فقہائے اسلام معتقد ہیں کہ جنگی غنائم جہاد کرنے والوں میں تقسیم ہوتے ہیں، لیکن اس کا پانچواں حصہ (خمس) خاص موارد میں مصرف ہونا چاہئے۔ قرآن مجید اس سلسلے میں فرماتا ہے:

واعلموا أنما غنھتم من شیء فإن الله خمسہ والرسول

ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل... (انفال: ۴۱)

”اور یہ جان لو کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو اس

کا پانچواں حصہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کے

قربنداروں، یتام، مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لئے ہے۔“

شیعہ فقہاء اور دیگر فقہاء کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ دیگر فقہاء نے خمس کو جنگی غنیمت تک ہی

محدود جانا ہے اس کے علاوہ اس فریضہ کے قائل نہیں ہیں۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ آیت غنائم

جنگی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

۱۔ صدوق، بیون اخبار رضا، ج ۲، ص ۱۲۴۔

۲۔ قطبانی، ارشاد الساری، ۲۲۶/۳، مخنی، عمدۃ القاری، ۱۴۶/۱۰، شاطبی، الاعتصام، ۳۹۱/۲۔

لیکن یہ مطلب درج ذیل دو نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے:

۱۔ لغت عربی میں جو چیز انسان کے ہاتھ آئے، اسے غنیمت کہا جاتا ہے اور یہ غنیمت جنگی سے مخصوص نہیں ہے۔ چنانچہ ابن منظور کہتے ہیں:

الغنم الفوذ بالشئ من غیر مشقة (۱)

”غنیمت کسی چیز کا محنت و مشقت کے بغیر ہاتھ آنا ہے۔“

اس کے علاوہ قرآن مجید نے بھی اسے جنت کی نعمتوں میں استعمال کیا ہے اور فرماتا ہے:

﴿فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمَ كَثِيرَةٌ﴾ (نساء: ۹۴)

”اور خدا کے پاس بکثرت فوائد پائے جاتے ہیں۔“

اصولاً ”غنیمت“، ”تاوان“ کے مقابلے میں ہے۔ اگر انسان کو کسی نفع اور فائدے کے بغیر کوئی رقم ادا کرنے پر مجبور کیا جائے تو اسے ”تاوان“ کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی نفع اس کے ہاتھ آئے تو اسے ”غنیمت“ کہتے ہیں۔

اسلئے اس آیت کو غنائم جنگی سے مخصوص کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس آیت کا ”جنگ بدر“ کے غنائم کے سلسلے میں نازل ہونا جنگ سے اختصاص کی دلیل نہیں بنتا ہے۔ اور تمام آمدنی میں خمس کا قانون ایک کلی قانون ہے اور نازل شدہ آیت کے لئے تخصّص نہیں ہے۔

۲۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کی آمدنی پر خمس ادا کرنا واجب قرار دیا ہے۔ اس کے بعد قبیلہ عبد القیس میں سے ایک جماعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سوال کیا: ہمارے اور آپ کے درمیان دشمن حائل ہیں اور ہم صرف حرام مہینوں میں (جب امنیت برقرار ہے) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آ سکتے ہیں۔ مہربانی کر کے ایسے احکام بیان فرمائیے کہ ان پر عمل کر کے ہم بہشت میں داخل ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم لوگوں کو ایمان کی تعلیم کرتا ہوں۔“

۱۔ لسان العرب، کلمہ غنم، اس معنی کے نزدیک ہے۔ کلام ابن اثیر، النہایہ میں اور کلام فیروز آبادی قاموس المفرد میں۔

پھر ایمان کی تفسیر میں فرمایا:

”شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة، وابتاء الزكاة، و تعطوا

الخمس من المغنم“ (۱)

”خدا کی وحدانیت پر شہادت، نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا اور اپنی آمدنی

کا پانچواں حصہ (خمس) ادا کرنا۔“

یقیناً اس حدیث میں ”غنیمت“ غیر جنگی آمدنی ہے، چونکہ سائل کہتا ہے: ”ہم ایسے مقام پر ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی نہیں رکھتے، یعنی مشرکین کے ڈر سے مدینہ نہیں آسکتے۔“ ایسے افراد جو مشرکین کے محاصرے میں تھے، مشرکین سے جہاد کی طاقت نہیں رکھتے تھے خمس ادا کرتے۔

اس کے علاوہ ہر قسم کی آمدنی سے خمس کی ادائیگی کے واجب ہونے کے سلسلے میں ائمہ اطہار علیہم السلام کی روایتوں میں صراحت ہوئی ہے اور کسی قسم کا ابہام باقی نہیں ہے (۲)۔

فقہ سے مربوط یہ چند فروعی مسائل ہیں کہ شیعہ ان کے سلسلے میں خاص نظریہ رکھتے ہیں۔ البتہ شیعہ کے دوسرے مذاہب سے فروعی مسائل میں اختلاف ان ہی مذکورہ چند مسائل تک محدود نہیں ہیں۔ بلکہ ”خمس“، ”وصیت“ اور ”ارث“ کے ابواب میں بھی شیعہ اختلاف نظر رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود شیعہوں کا دوسروں کے ساتھ احکام کے کلیات میں اشتراک، تطبیقی صورت میں فقہ کی تدریس، خاص کر خاندان وحی کے متادل آراء کی طرف خصوصی توجہ جیسے امور شیعہ سنی کے درمیان اختلافات کے فاصلہ کو کم کر سکتے ہیں۔

۱۴۹ ویں اصل:

اسلامی تہذیب، امت اسلامیہ کی مسلسل کوششوں کی مرہون منت ہے۔ مسلمان، گونا گون

۱۔ صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۵۰۔

۲۔ وسائل الشیعہ، ج ۶، کتاب خمس، باب اول۔

قومیتوں سے تعلق رکھنے کے باوجود، ایمان و عقیدے کے سائے میں اسلام اور اس کی خدمت میں ذوب ہو کر اپنی تمام جدوجہد کو اسلام کے عالی مقاصد کی کامیابی کے لئے عمل میں لائے، اور اس کے نتیجہ میں ایک ایسی تہذیب کی بنیاد ڈالی کہ اس وقت بھی انسانی سماج اس درخشان تہذیب کا مرہون منت ہے۔

اس سلسلے میں، اسلامی تہذیب کی شاندار عمارت کی تعمیر میں شیعوں کا مؤثر اور نمایاں رول رہا ہے۔ بجا ہے کہ یہاں پر ہم علوم اسلامی اور تہذیب سے متعلق کتابوں کی ورق گردانی کریں جن میں ہر جگہ شیعہ دانشوروں کے نام روشن ہیں:

ادبیات اور علوم ادبیات میں، بس اتنا کافی ہے کہ اس علم کی بنیاد ڈالنے والے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام علیہ السلام تھے اور آپ علیہ السلام کی اس راہ کو آگے بڑھانے والا آپ کا شاگرد ابوالاسود دؤلی اور اس کے بعد دیگر شیعی شخصیات جو زیادہ تر عراق میں رہتے تھے، جیسے: نازنی (متوفی ۲۳۸)، ابن سکیت (متوفی ۲۴۴)، ابواسحاق نخوی (محبان امام موسیٰ کاظم میں سے)، کتاب ”العین“ کے مؤلف خلیل ابن احمد فراہی (متوفی ۱۷۰)، کتاب الجہرہ کے مؤلف ابن وزید (متوفی ۳۲۱) اور کتاب ”الحیط“ کے مؤلف صاحب بن عباد (متوفی ۳۸۶) اور ان کے علاوہ سیکڑوں شیعہ ادیب جن میں سے ہر ایک کو اپنے زمانے میں اہل سنت، صرف و نحو اور شعر و عروض میں صاحب کمال سمجھا جاتا تھا۔

علم تفسیر میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے مفسر امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بعد اہل بیت اطہار تھے ان کے بعد عبد اللہ بن عباس (متوفی ۶۸) اور اہل بیت علیہم السلام کے دیگر شاگرد تھے، جنہوں نے گزشتہ چودہ صدیوں کے دوران قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں سیکڑوں تفسیریں لکھی ہیں۔ ہم نے ”تبیان“ شیخ طوسی کے مقدمے میں شیعوں کے تفسیر نگاری کا تاریخی جائزہ لیا ہے۔

علم حدیث میں، شیعہ دیگر اسلامی فرقوں پر مقدم تھے۔ انہوں نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمانے میں تحریر و تقریر کے ذریعے محفوظ کیا، جب کہ عصر خلفاء میں حدیث

لکھنا ممنوع قرار پایا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام کے دوستداروں میں سے عبداللہ ابن ابی رافع، ربیع بن سبیح اور علی بن ابی رافع اور ان کے بعد امام سجاد علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگردوں میں نامور شخصیات قابل ذکر ہیں۔

عصر حضرت امام صادق علیہ السلام میں حدیث نے اس قدر نشوونما پائی کہ حسن ابن علی الوشاء کے بقول: میں نے مسجد کوفہ میں نو سو محدثوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا: ”حدثنی جعفر بن محمد“ (۱)

فقہ کی قلمرو میں، ائمہ اطہار علیہم السلام کے کتب سے تعلق رکھنے والے نامور فقہانے تربیت پائی ہے، جیسے: ابان بن تغلب (متوفی ۱۴۱)، زرارہ بن امین (متوفی ۱۵۰)، محمد بن مسلم (متوفی ۱۵۰)، تیس کتابوں کے مؤلف صفوان بن یحییٰ بجلي (متوفی ۲۱۰) اور ان کے علاوہ سیکڑوں زبردست مجتہد و محقق جیسے شیخ مفید، سید مرتضیٰ، شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق حلی اور علامہ حلی جنہوں نے قیمتی علمی سرمائے آثار اور یادگار کے طور پر چھوڑے ہیں۔

شیعوں نے صرف مذکورہ علوم میں ہی نمایاں خدمات انجام نہیں دی ہیں بلکہ دیگر علوم، جیسے تاریخ، مغازی، رجال، درایہ اور شعر و ادب میں بھی عالم اسلام کے لئے ایسی شایان شان خدمات انجام دی ہیں کہ ہر ایک کا ذکر یہاں پر ممکن نہیں۔

جو کچھ اب تک بیان ہوا وہ علوم عقلی سے مربوط تھا، لیکن علوم عقلی جیسے علم کلام اور فلسفہ میں بھی شیعہ دیگر تمام مذاہب سے آگے ہیں، کیونکہ شیعہ دیگر تمام فرقوں کی نسبت عقل کی اہمیت کے زیادہ قائل ہیں۔ اور انہوں نے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام اور ان کے معصوم فرزندوں کی ارشادات سے الہام حاصل کر کے عقائد اسلامی کے تئیں میں حد سے زیادہ کوشش و سعی کی ہے اور عالیقدر متکلمین نیز عظیم فلاسفہ عالم اسلام کے سپرد کئے ہیں۔

شیعی علم کلام پر شہر ترین مکاتب کلام اسلامی محسوب ہوتا ہے جو کتاب و سنت کے علاوہ عقل و فہم سے بھی مناسب استفادہ کرتا ہے۔

اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے عصر میں آپ علیہ السلام کے نامور شاگرد جابر ابن حیان علوم طبیعی میں ایسے مقام پر پہنچے تھے کہ انہیں آج بابائے علم کیمیا (کیمسٹری) کے نام سے جانا جاتا ہے۔

علم جغرافیہ کی تدوین میں، احمد بن ابی یعقوب معروف بہ یعقوبی (متوفی ۲۹۰ھ) یہاں جغرافیہ دان تھا جس نے "البلدان" نامی کتاب تالیف کر کے عالم اسلام میں نام کمایا۔ شیعہ دانشوروں کی مذکورہ کوششیں پہلی صدی ہجری سے آج تک جاری ہیں اور اس راہ میں بہت سے حوزہ، مدارس اور یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ علم و دانش کی راہ میں یہ ادارے بشریت کی مسلسل خدمت کر رہے ہیں۔ جو کچھ بیان ہوا، یہ سب علم اور اسلامی تہذیب میں شیعوں کے عمل کے بارے میں ایک مختصر اشارہ تھا۔ تفصیلات کے لئے اس موضوع سے مربوط کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔

۵۰ ویں اصل:

شیعہ امامیہ فروعات میں اختلاف کی موجودگی کو وحدت اور اخوت اسلامی کے لئے رکاوٹ نہیں سمجھتے، اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ پرسکون ماحول میں علمی مناظروں اور مباحثہ کا اعتقاد کر کے بہت سے مشکلات اور فکری و فقہی اختلافات کو (جو مسلمانوں کے اتحاد اور سیاسی ہم آہنگی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہیں) دور کیا جاسکتا ہے اصولی طور پر ذوق اور افکار میں اختلافات کا وجود ایک فطری امر ہے اور دانشوروں کے لئے مناظرہ و مباحثہ کا دروازہ بند کرنا علم و دانش کی موت کا سبب ہو سکتا ہے جو بالآخر فکر و خیال کی موت ہے۔ اس لئے ہمارے علماء اور بزرگوں نے ہر زمانہ میں علمی و عقیدتی مباحثہ منعقد کر کے حقائق کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور اسلام کے قسم خوردہ دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے باہمی اتحاد و اتفاق کا ہمیشہ استقبال کیا ہے۔

تمام شیعہ مفکرین اور مصلحین کے یہ نعرے ہیں:

بنی الاسلام علی دعائین:

”کلمۃ التوحید، و توحید الکلمہ“

اسلام دوستوں پر استوار ہے:

۱- خدائے وحدہ لا شریک کی اطاعت

۲- اتحاد و یکجہتی

خداوند پر جم اسلام کو تمام دنیا میں سر بلند فرما۔ اختلاف ڈالنے والوں کو۔ جو استعماری طاقتوں کے فائدے میں کام کرتے ہیں۔ ناپود فرما۔ مشرکین، منافقین اور ضمیر فروشوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی قوت اور طاقت میں اضافہ فرما۔ اور ہمیں راہ راست کی ہدایت فرما۔

بمنک و کرمک

والحمد للہ رب العالمین

مصادر و منابع

- پس از قرآن مجید -
- ۱۰- ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری - ابن حجر قسطلانی، احمد بن محمد (م ۹۲۳ هـ)، ۸ ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، افست بی تا -
- ۲۰- الاعتصام شاطبی، ابواسحاق ابراهیم بن موسیٰ غرناطی (م ۷۹۰ هـ) در الفکر -
- ۳۰- اعتقادات صدوق، محمد بن علی بن الحسین (ابن بابویه) قمی (م ۳۸۱ هـ)، چاپخانه آفتاب، تهران، ۱۳۷۱ هـ -
- ۴۰- الإلهیات - سبحانی، جعفر، ۲ ج، الدار الاسلامیة، بیروت، ۱۴۱۰ هـ / ۱۹۸۹ م -
- ۵۰- امالی - صدوق، محمد بن علی بن الحسین (ابن بابویه) قمی (م ۳۸۱ هـ)، مؤسسة الأعلیٰ بیروت، ۱۴۰۰ هـ -
- ۶۰- الإمامة والسیاسة - ابن قتیبہ، عبد اللہ بن مسلم (م ۲۷۶ هـ)، ۲ ج، المکتبة التجاریة الکبریٰ، قاہرہ، افست بی تا -
- ۷۰- اوائل المقالات فی المذاهب والفتاوی - مفید، محمد بن محمد بن نعمان (م ۴۱۳ هـ)، مکتبہ حقیقت، تبریز، ۱۳۷۱ هـ -

- ۸۰۔ انیس الاعلام۔ فخر الاسلام، محمد صادق اور موسیٰ (م ۱۳۲۷ھ)، ج ۲، تہران (نگلی)، افست بی تا۔
- ۹۰۔ بحار الانوار۔ مجلسی، محمد باقر (م ۱۱۱۱ھ)، ج ۱۰، مؤسسۃ الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳ھ۔
- ۱۰۰۔ تاریخ بغداد۔ خطیب بغدادی، احمد ابن علی (م ۴۶۳ھ)، ج ۱۴، المکتبۃ السلفیۃ، مدینہ منورہ، افست بی تا۔
- ۱۱۰۔ تاریخ الخلفاء۔ سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، (م ۹۱۱ھ)، دارالکتب، بیروت، ۱۴۰۸ھ/۱۹۸۸م۔
- ۱۲۰۔ تاریخ الرسل والملوک۔ طبری، محمد بن جریر، ابی جعفر، (م ۳۱۰ھ)، ج ۱۳، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۷ھ/۱۹۸۷م۔
- ۱۳۰۔ تفسیر القرآن العظیم۔ ابن کثیر، اسماعیل، ابی القداء، (م ۷۷۷ھ)، ج ۷، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۳ھ/۱۹۸۳م۔
- ۱۴۰۔ تہذیب اسلام و عرب۔ گوستادلوپون، ترجمہ فارسی سید محمد تقی فخر داعی گیلانی، چاپخانہ علمی، تہران، ۱۳۳۳ش۔
- ۱۵۰۔ تنزیہ الانبیاء۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ (۳۵۵-۴۳۶)، چاپ تبریز، نگلی، ۱۲۹۰ھ۔
- ۱۶۰۔ التوحید۔ صدوق، محمد بن علی بن الحسین (ابن بابویہ) قتی، (م ۳۸۱ھ)، مکتبۃ الصدوق، تہران، ۱۳۸۷ھ۔
- ۱۷۰۔ تہذیب الأصول۔ سبحانی، جعفر، ج ۲، مؤسسۃ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۵ھ/۱۳۶۳ش۔
- ۱۸۰۔ جامع الأصول فی احادیث الرسول۔ ابن

- اشير جزري (م ٦٠٦ هـ)، ا.ج، دار الفكر، بيروت، ١٣٠٣ هـ / ١٩٨٣ م -
- ١٩٠ - جامع البيان في تفسير القرآن - طبري، محمد ابن جرير (ابي جعفر) (م ٣١٠ هـ)، ج ٣٠، دار المعرفه، بيروت، ١٣٠٠ هـ / ١٩٨٠ م -
- ٢٠٠ - الحكمة المتعالية في الاسفار الاربعه - صدر الدين اشير ازي (م ١٠٥٠ هـ)، ج ٩، دار احياء التراث العربي، بيروت، ١٩٨١ م -
- ٢١٠ - حلية الاولياء - ابي نعيم اصفهاني، احمد بن عبدالله (م ٤٣٣ هـ)، ا.ج، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م -
- ٢٢٠ - خصائص الامام امير المؤمنين علي - نسائي، احمد بن شعيب (م ٣٠٣ هـ)، تحقيق ونشر محمد باقر محمودي، ١٣٠٣ هـ / ١٩٨٣ م -
- ٢٣٠ - الخصائص الكبرى - سيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، (م ٩١١ هـ) -
- ٢٣٠ - الخصال - صدوق، محمد بن علي بن الحسين (ابن بابويه) قمي (م ٢٨١ هـ)، منشورات جامعه مدرّسين قم، ١٣٠٣ هـ / ١٣٦٢ ش -
- ٢٤٠ - الخلاف - الطوسي، محمد بن الحسن شيخ الطائفة (م ٣٦٠ هـ)، ج ٦، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، ١٣١٦ هـ -
- ٢٦٠ - الدر المنثور في التفسير بالماثور - سيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر (م ٩١١ هـ)، ج ٨، دار الفكر، بيروت، ١٣٠٣ هـ / ١٩٨٣ م -
- ٢٤٠ - رجال النجاشي - نجاشي، احمد بن علي (م ٣٥٠ هـ)، ج ٢، دار الاضواء، بيروت، ١٣٠٨ هـ / ١٩٨٨ م -
- ٢٨٠ - روح المعاني في تفسير القرآن ---
- آلوسي، محمود بغدادی (م ١٢٤٠ هـ)، ج ٢٢، دار احياء التراث العربي، بيروت، افست بي تا -

- ۲۹۰- سنن ابن ماجه - ابن ماجه، محمد بن یزید قزوینی (م ۲۴۵هـ)، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۹۵هـ / ۱۹۷۵م -
- ۳۰۰- سنن بیہقی - بیہقی، احمد بن حسین بن علی (م ۳۵۸هـ)، ۱۰ ج، افست دار صادر، بیروت، ۱۳۳۲هـ -
- ۳۱۰- سنن ترمذی - ترمذی، محمد بن عیسیٰ (م ۲۹۷هـ)، ۵ ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، افست بی تا -
- ۳۲۰- سنن دارمی - دارمی، عبداللہ بن بہرام (م ۲۵۵هـ)، ۲ ج، دار الفکر، بیروت، افست بی تا -
- ۳۳۰- السنۃ - احمد بن حنبل (م ۲۴۱هـ)، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، ۱۴۰۵ھ / ۱۹۸۵م -
- ۳۴۰- السیرۃ النبویۃ - ابن ہشام، عبدالملک بن الیوب حمیری (م ۲۱۸ یا ۲۱۳هـ)، ۴ ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، افست بی تا -
- ۳۵۰- شرح الأصول الخمسة - عبد الجبار بن احمد (م ۴۱۵هـ)، مکتبۃ وھبیۃ، قاہرہ، ۱۴۰۸ھ / ۱۹۸۸م -
- ۳۶۰- شرح تجرید توشیحی علی بن محمد، علاء الدین (م ۸۷۹هـ)، چاپ سنگی، تبریز، ۱۳۰۷ھ -
- ۳۷۰- شرح الرذقانی علی موطأ مالک - زرقانی، محمد بن عبد الباقی (م ۱۱۲۲ھ)، ۴ ج، طبع عبد الحمید احمد حنفی، قاہرہ، افست بی تا -
- ۳۸۰- شرح عقائد صدوق (صحیح الاعتقاد)، مفید، محمد بن نعمان (م ۴۱۳ھ)، مکتبۃ حقیقت، تبریز، ۱۳۷۱ھ -

۳۹۰- شرح المقاصد- قفازانی، عمر اسعد الدین (م ۷۹۲ھ)، چاپ

یوسنوی، استانبول، ۱۳۰۵ھ۔

۴۰۰- الشفاء- ابن سینا، حسین بن عبداللہ، ابوعلی (م ۴۲۷ھ)، شیخ

الرئیس، انتشارات بیدار، قم، افست بی تا۔

۴۱۰- صحیح بخاری- بخاری، محمد بن اسماعیل (م ۲۵۶ھ)، ۹ ج، دار احیاء التراث

العربی، بیروت، ۱۴۰۰ھ۔

۴۲۰- صحیح مسلم- مسلم بن حجاج قشیری

نیشابوری (م ۲۶۱ھ)، ۸ ج، دار الجلیل، بیروت، افست بی تا۔

۴۳۰- الصواعق المحرقة- ابن حجر ھیثمی، شہاب الدین

احمد (م ۷۹۷ھ)، مکتبۃ القاہرۃ، القاہرۃ، ۱۳۸۵ھ۔

۴۴۰- عمدة القاری شرح صحیح البخاری- عینی، محمود بن

احمد، بدر الدین (م ۸۵۵ھ)، ۲۲ ج، دار الفکر، بیروت، افست بی تا۔

۴۵۰- عیون اخبار الرضا- صدوق، محمد بن علی بن الحسین (ابن

بابویہ) قمی (م ۳۸۱)، مؤسسہ الا علمی، بیروت، ۱۴۰۴ھ۔

۴۶۰- الغدیر- ابنی، عبدالحسین احمد (م ۱۳۹۰ھ)، ۱۱ ج، دار الکتاب

العربی، بیروت، ۱۳۸۷ھ۔

۴۷۰- فتح الباری بشرح صحیح البخاری- عسقلانی، احمد بن

حجر (م ۸۵۲ھ)، ۱۳ ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴ھ۔

۴۸۰- فتح القدیر- شوکانی، محمد بن علی

صنغانی (م ۱۲۵۰ھ)، دار المعرفۃ، بیروت، افست بی تا۔

۴۹۰- فجر الاسلام- احمد امین مصری (م ۱۳۷۳ھ)۔

٥٠٠- فرق الشيعة - نوختي، حسن بن

موسى (م ٣١٠ هـ)، دارالاضواء، بيروت، ١٣٠٢ هـ / ١٩٨٢ م -

٥١٠- الكافي - كليني، محمد بن يعقوب (م ٣٢٩ هـ)، (اصول

كافي)، ٢ ج، دارصعب - دارالتعارف، بيروت، ١٣٠١ هـ

٥٢٠- كشف الغطاء في معرفة الأئمة - إربلي، علي بن

عيسى (م ٦٩٢ هـ)، دارالاضواء، بيروت، ١٣٠٥ هـ -

٥٣٠- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد - علامه حلي، حسن بن

مطهر (٦٢٨-٤٢٦)، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ١٣١٣ هـ -

٥٤٠- كفاية الأثر - خزاز قمي، علي بن محمد (م قرن ٤ هـ)، منشورات

بیدار، قم، ١٣٠١ هـ -

٥٥٠- كمال الدين وتمام النعمة - صدوق، محمد بن علي بن الحسين (ابن

بابويه) قمي (م ٣٨١ هـ)، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ١٣٠٥ هـ -

٥٦٠- كنز العمال في سنن الأتوال والأعمال - متقي هندی، علي بن حسام

الدين (م ٩٤٥ هـ)، ١٦ ج، مكتبة التراث الإسلامي، حلب، افست بي تا -

٥٧٠- مجمع البیان - طبري، فضل بن حسن (م ٥٣٨ هـ)، ٥ ج، المكتبة العلمية

الإسلامية، تهران، افست بي تا -

٥٨٠- محاسن التأويل - قاسمي، جمال الدين

محمد (م ١٣٣٢ هـ)، ١٤ ج، دارالفكر، بيروت، ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م -

٥٩٠- المستدرک علی ائمتنا - حاکم نیشابوری، حافظ أبي

عبدالله (م ٤٠٥ هـ)، ٢ ج، دارالمعرفة، بيروت، افست بي تا -

٦٠٠- مسند احمد - احمد بن حنبل (م ٢٤١ هـ)، ٢ ج، داراحياء التراث العربي، بيروت،

افست بی تا -

۶۱۰- معانی الأخبار - صدوق، محمد بن علی بن الحسین (ابن

بابویه) قمی (م ۳۸۱ هـ)، دارالمعرفه، بیروت، ۱۳۹۹ هـ / ۱۹۷۹ م -

۶۲۰- مفتاح الغیب (تفسیر کبیر رازی) - رازی، فخرالدین (م ۶۰۶ هـ)، دارالکتب

العلمیه، تهران، افست بی تا -

۶۳۰- المفردات فی غریب القرآن - راغب اصفهانی، حسین بن

محمد (م ۵۰۲ هـ)، المکتبه المرتضویه، تهران، ۱۳۳۲ ش -

۶۴۰- مقالات الإسلامیین واختلاف المصلّیین - اشعری، ابوالحسن، علی بن

اسماعیل (م ۳۲۴ هـ)، دارالنشر فرانزشتایز، ویسبادن، افست بی تا -

۶۵۰- مقابیس اللغة - ابن فارس، احمد بن زکریا (م ۳۹۵ هـ)، ج ۶، داراحیاء

الکتاب العربیة، قاهره، افست بی تا -

۶۶۰- الملل والنحل - شهرستانی، عبدالکریم (م ۵۴۸ هـ)، دارالکتاب

العلمیه، بیروت، ۱۴۱۰ هـ / ۱۹۹۰ م -

۶۷۰- المنار فی تفسیر القرآن -

رشیدرضا (م ۱۳۵۴ هـ)، ج ۱۲، دارالمنار، قاهره، ۱۳۷۳ هـ - ۶۸ -

مناقب، خوارزمی، موفق بن احمد بن محمد مکی (م ۵۴۸ هـ)، مؤسسه

النشر الإسلامی، قم، ۱۴۱۱ هـ -

۶۹۰- من لا یحضره الفقیه - صدوق، محمد بن علی بن الحسین، (ابن

بابویه) قمی (م ۳۸۱ هـ)، ج ۴، دارالتعارف، بیروت، ۱۴۱۱ هـ / ۱۹۹۰ م -

۷۰۰- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (نظم مقرئیه) - مقرئیه، قتی

الدین (م ۸۴۵ هـ)، ج ۲، دارصادر، بیروت، افست بی تا -

- ۷۱۰- میزان الاعتدال- ذهبی، محمد بن احمد، شمس الدین (م ۷۴۸هـ)، ۴ ج، دارالمعرفة، بیروت، افست بی تا.
- ۷۲۰- المیزان فی تفسیر القرآن- طباطبائی، سید محمد حسین، ۲۰ ج، مؤسسه الاعلمی، بیروت، ۱۳۹۳هـ/ ۱۹۷۳م.
- ۷۳۰- نهج البلاغه- رضی، ابوالحسن محمد (م ۴۰۶هـ)، ضبط وفهرست الدكتور صبحی الصالح، بیروت، ۱۳۸۷هـ تهران ۱۳۹۵م.
- ۷۴۰- وحی محمدی- فشی المنار رشید رضا (م ۱۳۵۴هـ).
- ۷۵۰- وسائل الشیعه- حر عاملی، محمد بن حسن (م ۱۱۰۴هـ)، ۲۰ ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۳هـ/ ۱۹۸۳م.
- ۷۶۰- ینایج اموده- قندوزی، بابا خواجه حسینی (م ۱۳۰۳هـ)، مطبع اختر، استانبول، ۱۳۰۱هـ.